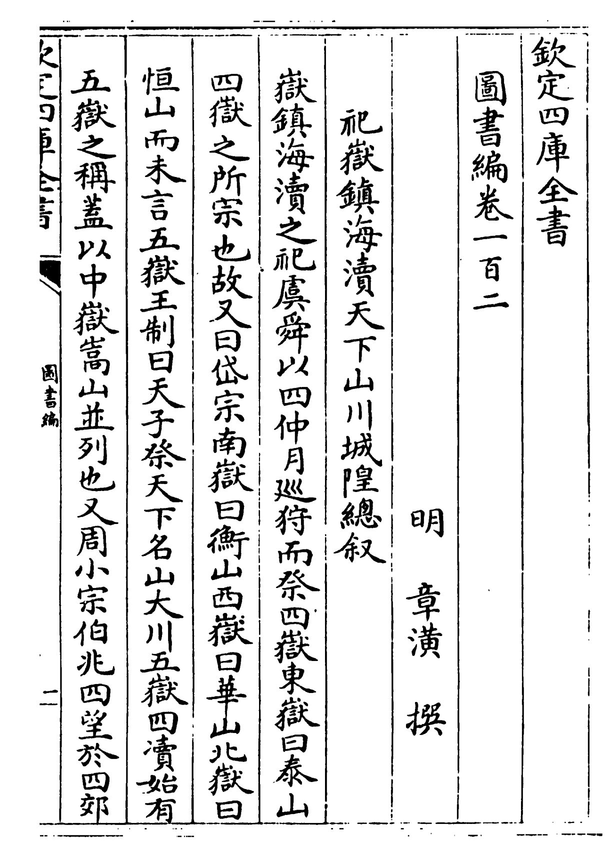
四庫全書

子部

圖書編卷一百二

明 章潢 撰

祀嶽鎮海瀆天下山川城隍總叙

嶽鎮海瀆之祀虞舜以四仲月廵狩而祭四嶽東嶽曰泰山

四嶽之所宗也故又曰岱宗南嶽曰衡山西嶽曰華山北嶽曰

恒山而未言五嶽王制曰天子祭天下名山大川五嶽四瀆始有

五嶽之稱葢以中嶽嵩山並列也又周小宗伯兆四望於四郊

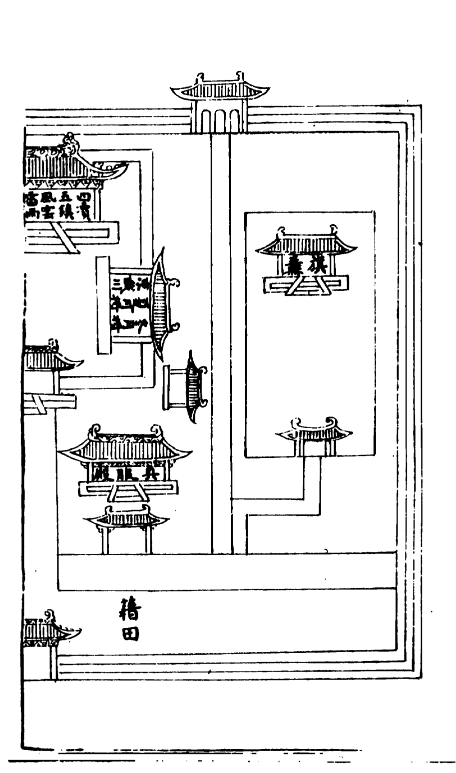
鄭玄謂四望爲五嶽四鎮四瀆四瀆者江河淮濟四鎮者東曰沂山西曰岳山南曰會稽北曰醫無閭也詩序又曰廵狩而祀四嶽河海則又有四海之祭焉葢天子方望之事無所不遍而嶽鎮海瀆在諸侯封内者諸侯亦各以其方祀之秦罷封建嶽瀆皆領於祀官及漢復諸侯則侯國各自祀其封内山川而天子無所預焉武帝時諸侯或分或廢五嶽皆在天子之邦至宣帝時嶽始有使者持節侍祠之禮矣由魏及隋嶽鎮海瀆皆即其地立祠命有司致祭唐宋之制則有命本界刺

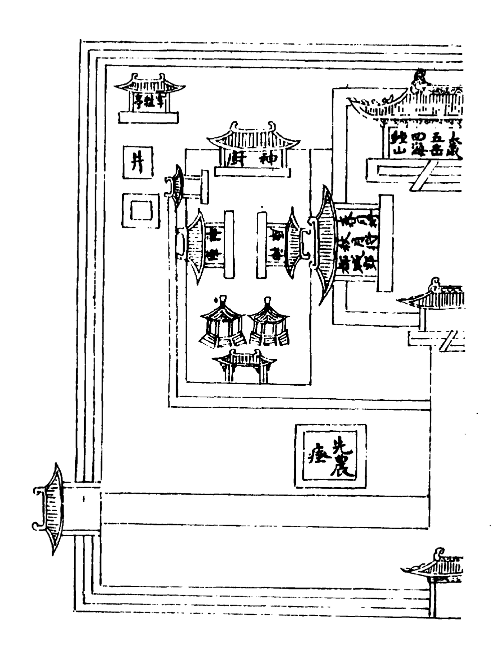
史縣令之祠又有因郊祀而望祭之祠又有遣使之祠焉元遣使祀嶽鎮海瀆分東南西北中為五道其天下山川之祀則虞書曰望于山川偏于羣神周頌曰懷柔百神周官小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方王制凡山川之小者其祭秩視伯子男劉向謂山川能生物出雲雨施潤澤品類以百數故視伯子男也其在諸侯封内者諸侯又自祭之如楚祭雎漳晉祭惡池齊祭配林是已及秦罷封建則皆領於天子之祠官焉由漢唐以及宋元嶽鎮海瀆之外皆有其餘山川之

祀若其城隍之事莫詳事始先儒謂既有社矣不應復有城隍故唐李陽氷縉雲城隍記謂祀典無之惟吳越有之爾然成都城隍祠太和中李德裕所建張說有祭荆州城隍文杜牧有祭黄州城隍文不獨吳越為然又蕪湖城隍祠建於吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍皆書於史則又不獨唐而已宋以來其祀徧天下或錫廟額或頒封爵至或遷就附會各指一人以為神之姓名如鎮江慶元寧國太平華亭蕪湖等郡邑皆以為紀信隆興贛袁江吉建昌臨江南康皆以為

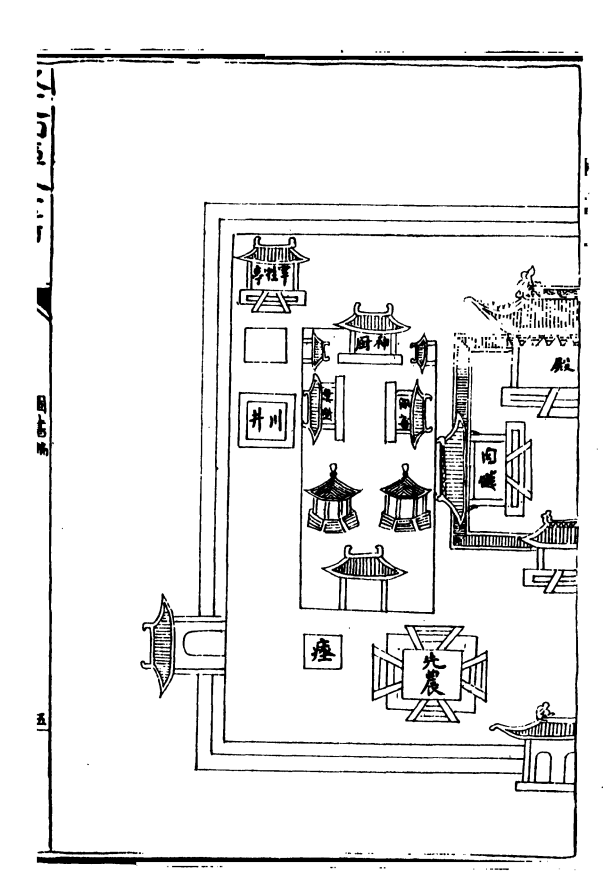
灌嬰是也張說祭荆州城隍文曰致和産物助天育人張九齡祭洪州城隍文曰城池是保氓庶是依則前代崇祀之意有在矣國朝既於方丘以嶽鎮海瀆天下山川從祀復於春秋淸明霜降日遣官專祀嶽鎮海瀆天下山川於國城之南而以京師及天下城隍附祭焉至於外郡山川亦列祀典若國有所祈禱則又遣使降香專祀於其本界之廟若夫山川之在王國城隍之在郡縣者則自以時致祭

山川壇舊圖

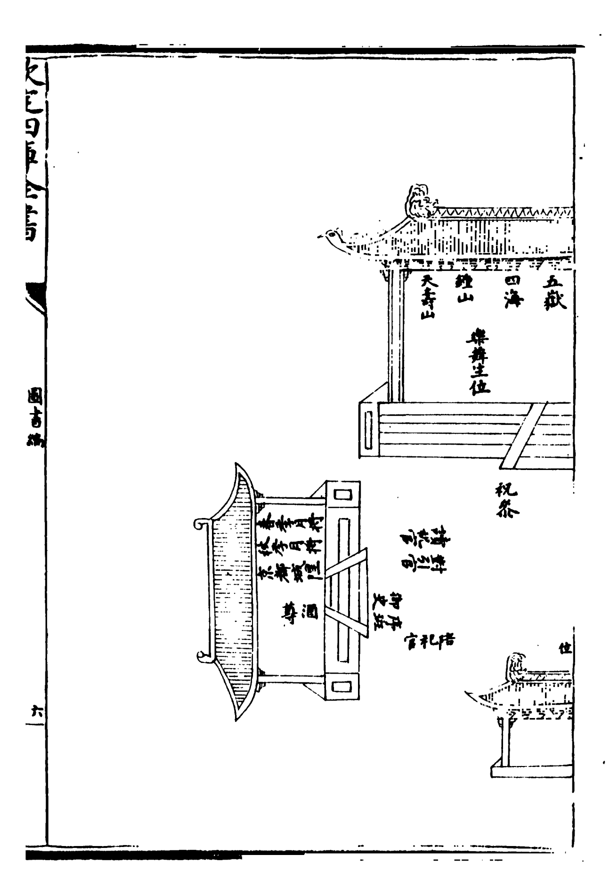

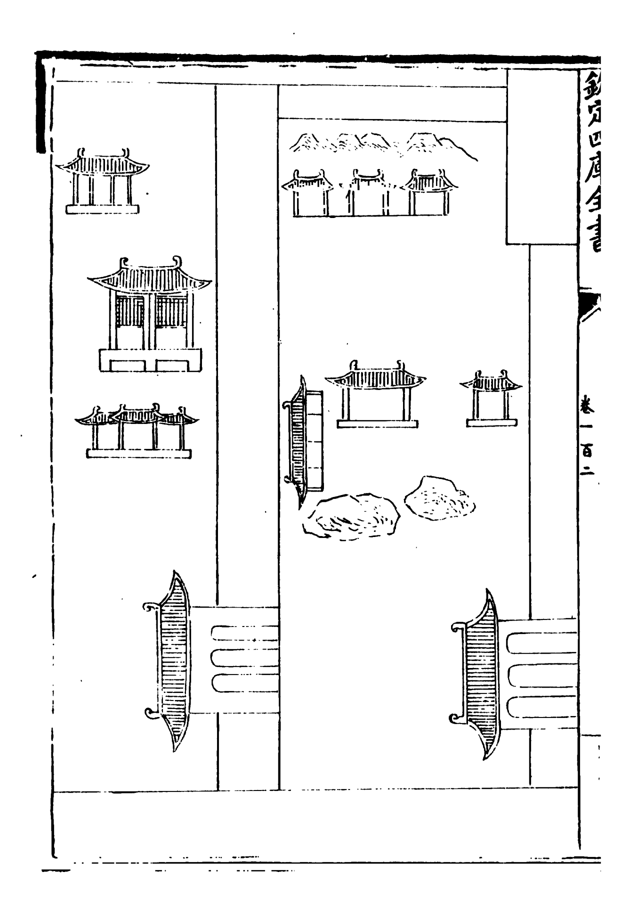

宰牲亭
井
神厨
太歲
五岳
四海
先農壇

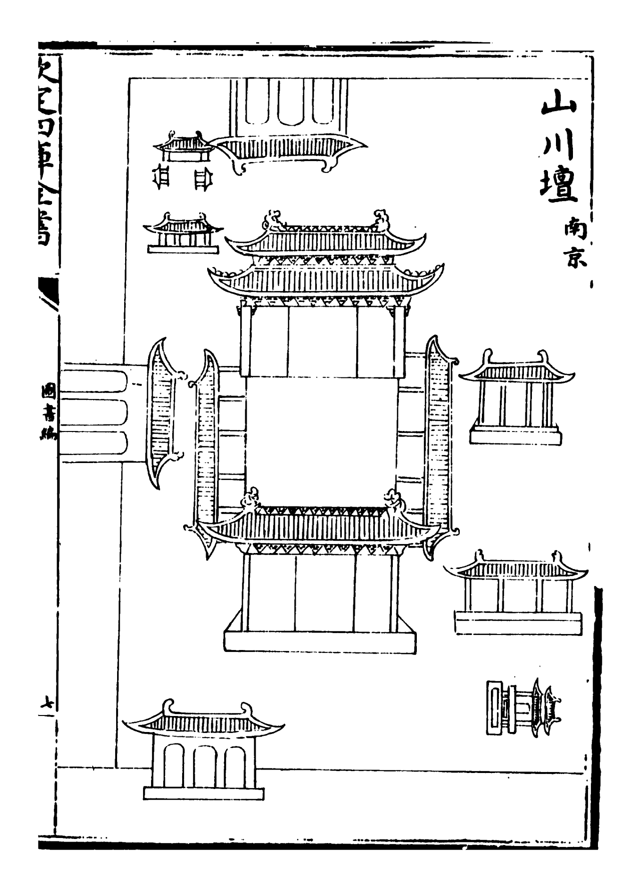
今山川壇總圖

宰牲亭
神厨
川井
瘞
先農
殿

山川壇祭祀圖

五嶽
四海
鍾山
天壽山
樂舞生位
祝案
陪祀官
酒尊
位

山川壇
南京

山川壇

吳元年間壇址無可考今壇在洪武門外正南不知創自何年約地百餘畒周圍以墻四面各立圈門一所内設壇崇三尺許壇覆以殿屋七門左右斜廊各三間轉角俱西兩廡房十間環接前殿五間歲以仲秋擇日祭太歲風雲雷雨五嶽四鎮四海四瀆鍾山之神於殿内夏冬二月附京畿山川之神於東廡春秋二月附都城隍之神於西廡前殿之左稍南立具服殿三間又東而北立旗纛殿

五間壇之西北皆神庫厨井之所當壇之西墠崇尺許爲
先農壇而壇之前籍田所也東圈門外又圍以墻北壇墻
縱如横之差狹直東門外東圈門一座近門向南立祠祭
署署之前皆平地時藝黍稷稻以供歲祀洪武三年建山
川壇祭太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆鍾山之神於殿内祭四
月將京畿山川都城隍之神於東西廡二十一年後各設於
南郊祔祭山川壇但舉秋祭永樂年京師祭亦如之嘉靖八
年始特祭太歲月將而諸神别祭之十八年定月日如今禮

陳設圖

司社之神

爵 爵 爵

和羹 和羹

菁菹 芹菹 稻 黍 形鹽 栗

兔醢 醓醢 粱 稷 棗 藁魚

豕 羊

帛

卓几

燭 香 燭

陳設圖

雲雨風雷之神

	爵	爵		爵	爵	
	和羹	和羹		和羹	和羹	
菁菹	芹菹	稻		黍	鉶鹽	栗
兎醢	醯醢	粱		稷	棗	藁魚
	豕				羊	

帛

卓几

燭　香　燭

陳設總圖

境内山川之神

祭一壇　如社稷儀羊一豕一帛一端

雲雨風雷之神

祭一壇　如社稷儀羊一豕一帛四端俱白色

城隍之神

祭一壇　如社稷儀羊一豕一帛一端

祭神祇 舊名山川

事例 洪武元年詔立春後丑日祭風師於東北郊立夏後甲日祭雨師雷師於西南郊祭風師雨師給米三石二年封京師及天下城隍神

三年正岳鎮海瀆城隍諸神號又奏准自今遣官祭山川壇諸神春用驚蟄後三日秋用秋分後三日獻官及倍祀執事官皆前期齋戒三日七年令祭山川諸神於春秋仲月上旬擇日後又以孟春

郊祀時諸神既預祭壇内一定以仲秋祭社稷後擇
日祭
十四年令祭山川諸神文職長官行事武官不得預
軍民指揮使司自祭之
二十一年令歲仲秋中旬擇日祭山川壇
二十九年令陪祭未入流官用祭服
嘉靖十一年釐正祀典改山川壇為天神地祇壇改
叙雲雨風雷

祭期　歲仲春秋上旬擇日行事今定上巳日

獻官　同社稷　齋戒　同社稷　省牲　同社稷

儀注　正祭日將行禮起鼓初嚴遍燃庭燎香燭鼓再嚴執事者各序立於兩堦鼓三嚴贊引引各獻官立俟行禮

通贊唱　執事者各司其事　陪祭官各就位　獻官就位　迎神　鞠躬拜興拜興拜興拜興平身　奠帛行禮獻禮　贊引唱　詣盥洗所　搢笏　出

笏　詣酒罇所　司罇者舉冪酌酒　詣雲雨風雷神位前　跪　搢笏　奠帛　獻爵　出笏　俯伏興平身　詣境内山川神位前　跪　搢笏　奠帛　獻爵　出笏　俯伏興平身　詣城隍神位前　跪　搢笏　奠帛　獻爵　出笏　俯伏興平身　詣讀祝位　跪　通贊唱　衆官皆跪　贊引唱　讀祝　通引同唱　俯伏興平身　贊引唱　復位　通贊唱　行亞獻禮　贊引唱　詣酒罇所　司罇者舉

冪酌酒　詣雲雨風雷神位前　跪　搢笏　獻爵
出笏　俯伏興平身　詣境山川神位前　跪　搢
笏　獻爵　出笏　俯伏興平身　詣城隍神位前
跪　搢笏　獻爵　出笏　俯伏興平身　復位
通贊唱　行終獻禮　贊引唱　詣酒罇所　司罇
者舉冪酌酒　詣雲雨風雷神位前　跪　搢笏
獻爵　出笏　俯伏興平身　詣境内山川神位前
跪　搢笏　獻爵　出笏　俯伏興平身　詣城隍

神位前跪　搢笏　獻爵　出笏　俯伏興平身

復位　通贊唱　飲福受胙　贊引唱　詣飲福位

搢笏跪　飲福酒　受胙　出笏　俯伏興平身

復位　通贊唱　鞠躬拜興拜興平身　徹饌　送

神　鞠躬拜興拜興拜興拜興平身　讀祝者捧祝

進帛者捧帛　各詣瘞所　望燎　贊引唱　詣望

燎位　通贊唱　焚帛者一段至七段皆唱　禮畢

祝文　維　年歲次　月　朔　日某　申某　衙門某　官某

等敢昭告于雲雨風雷之神境內山川之神城隍之
神曰惟神主司民物叅贊天地化機發育有功考於
古今歷代有春告之禮今當一歲之初農事將興謹
以牲醴庶品用伸告祭所冀風雨以時年歲豐稔民
物咸遂軍旅府縣用四境皆安尚饗

又秋報

惟神主司民物叅贊天地化機發育有功歷代相承
有秋報之禮今農事告成謹以牲帛醴齊粢盛庶品

用伸報祭尚饗

按周禮以槱燎祀風師雨師東漢令郡邑皆以丙戌日祀風師於戌地以巳丑日祀雨師於丑地牲用羊豕王制諸侯祭名山大川之在其地者唐制諸郡風伯壇在社壇之東雨師壇在社壇之西用羊一籩豆八簠簋六天寶五載詔祀雨師宜以雷師同壇宋風師一壝二十五步雨師雷師二壇同壝政和中有司言社稷五祀先薦爓次薦熟風師雨師止薦熟從之

元以立春後丑日祭風師立夏後甲日祭雨師雷師
國朝加祀雲以雨所繇興也山川歷代惟四望未有
壇城隍自三國以來因事而祭代有其文其立祠則
見於唐李德裕之在成都宋以來天下通祀高祖洪
武元年令郡縣各立山川壇制與社稷同嘉靖九年
奉制更神之序曰風雲雷雨行乎天山川麗乎地其
氣則相感相成以育萬物成歲功而阜民用報祀之
典咸不可畧也城隍民之衛也為民舉祀故雖有廟

復列於壇蓋國朝祀典視前代益周矣

歷代山川

黄帝祭山川為多虞氏秩於山川徧於羣神周制四坎壇祭四方以血祭祭五嶽以埋沉祭山林川澤一歲凡四祭一者謂迎氣時二者郊天時三者大雩時四者大䄍時皆因以祭之秦并天下令祠官所常奉名山大川鬼神可得而序於是自崤以東名山大川祠山曰大室恒山泰山會稽湘山水曰淮濟春以脯

酒為歲禱因泮凍秋涸凍冬塞其牲用牛犢各一牢
且圭幣各異自華以西名山七曰華山薄山岳山岐
山吳山鴻冢瀆山蜀之岷山也名川四曰河祠臨晉
沔祠漢中湫淵祠朝那江水祠蜀亦春秋泮涸禱塞
如東方山川而牲亦牛犢圭幣各異而四大冢鴻岐
吳岳皆有嘗禾其河皆有嘗醪此皆在雍州之域近
天子都故加車一乘騮駒四灞滻灃澇涇渭長水皆
不在大川數以近咸陽盡得比山川祠而無車乘騮

駒之加漢孝文十二年五穀不登詔增修山川羣祀
武帝因巡狩禮其名山大川用駒者悉以木偶馬代
行過親祠者乃用駒後漢章帝元和二年詔祀山川
百神應禮者魏文帝黄初三年禮五岳四瀆咸秩羣
祀瘞沉圭璋宋孝武帝大明七年六月有司奏奠祭
霍山殿中郎丘景先議宜使大常持節牲以大牢之
具羞用酒脯時穀禮以赤璋纁幣器用陶匏藉用茆
席梁令郡國有五岳者置宰祀三人及有四瀆者若

海瀆祀者皆以孟春仲冬祀之後魏明元帝立五岳四瀆廟於桑乾水之陰春秋遣有司祭其餘山川諸神三百二十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧祀有水旱災厲則牧守各隨其界内而祈謁王畿内諸山川有水旱則禱之又武帝南征造恒山祀以大牢浮河濟祀以少牢過岱宗祀以大牢遂臨江登瓜步而還後周大將出征遣大祝以羊一祭所過名山大川隋制東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭

山冀州鎮霍山並就山立祠祀四海東海於會稽縣界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主其灑掃並令多植松栢唐武德貞觀之制五嶽四鎮四海四瀆年别一祭各以五郊迎氣日祭之東嶽岱山祭於兖州東鎮沂山祭於沂州東海祭於萊州東瀆大淮祭於唐州南嶽衡山祭於衡州南鎮會稽山於越州南海於廣州南瀆大江於益州中岳嵩山於洛州西岳華山於華州西鎮呉山於隴州

西海及西瀆大河於同州北岳恒山於定州北鎮醫無閭山於營州北海及北瀆大濟於洛州其牲皆用大牢祀官以當界都督刺史充先天二年封華岳神為金天王開元十三年封泰山神為天齊王天寶五載封中岳神為中天王南岳神為司天王北岳神為安天王六載河瀆封為靈源公濟瀆封為清源公江瀆封為廣源公淮瀆封為長源公會稽山為永興公岳山為成德公霍山為應聖公醫無閭山為廣寧公

八載閏六月封大白山為神應公其九川鎮山除大
諸岱外並宜封公十載正月以東海為廣德王南海
為廣利王西海為廣潤王北海為廣澤王分命卿監
詣嶽瀆及山取三月十七日一時備禮兼册祭其祭
儀具開元禮
宋初緣舊制祭東岳泰山於兖州西岳華山於華州
北岳恒山於定州中岳嵩山於河南府乾德六年有
司言祠官所奉止四岳令案祭典請祭南嶽於衡州

東鎮沂山於沂州南鎮會稽山於越州西鎮吳山於隴州中鎮霍山於晉州東海於萊州南海於廣州西海河瀆並於河中府北海濟瀆並於孟州淮瀆於唐州其江瀆準顯德五年敕祭於揚州揚子江口今請復祭於成都府北鎮醫無閭山在營州界未行祭享從之此後望祭北鎮於定州北岳祠政和三年太常寺言大中祥符中封五岳為帝四海為王獨五鎮封爵尚仍舊唐元豐八年始封西鎮吳山為成德王而未及四鎮詔並

從之封王然封帝封王各奉玉册置立廟殿儼然人形貌埀旒端冕衣裳而坐又各立后殿於其後

祭山川統論

按舜歲周方嶽所至柴望秩於山川而傳曰天子祭天下名山大川五嶽東泰南霍西華北恒中嵩山也視三公四瀆江河淮濟視諸侯山川視子男秩之謂也葢望之以祀而秩其牲幣祝號之次第其禮亦不苟矣曷故哉劉向說苑嘗言之五嶽能大布雲雨焉能大斂雲雨焉雲觸

石而出膚寸而合不崇朝而雨天下施德博大故視三公也四瀆能蕩滌垢濁焉能通百川於海焉能出雲雨千里焉為施甚大故視諸侯也山川能出物焉能潤澤物焉能生雲雨焉為恩雖多而品以百數故視子男也鄭康成注周禮四望之說與此頗合然則若鄭司農杜預許損之則甚戾矣四望之祭其可已乎自秦滅學禮典廢墜所祠祭山川皆因其游觀所至與封禪求仙則及之而其領之祠官以歲時致祭且雜以淫祠者大率多秦中山川

也至漢則名山大川之在侯國者不領於天子之祠官必俟齊淮南常山之國廢及濟北地而後舉五嶽之祭非古義也

陵祀

每歲聖旦元旦清明中元霜降冬至分遣勲戚大臣祭長獻景裕茂泰康永陵於天壽山清明霜降則百官陪拜愍忌專遣祭章皇后景皇后孝懿皇后陵亦如之此天壽山祀典也基運翔聖神烈純德諸陵祀

典載南太常志及天人誌中嘉靖十年有建議遷顯陵天壽山者廷臣極論其不可遂斥之十五年以憲宗母孝肅周皇后孝宗母孝穆紀皇后獻皇帝母孝惠邵皇后不得祔廟宜祔陵殿乃奉孝肅於裕陵孝穆孝惠於茂陵合享之罷三后奉慈殿之祭十七年南祔獻皇后於顯陵累朝春秋陵祀皇帝間率后妃親詣行禮凡親王來京及之國則有謁辭之祭按春雨秋霜之感列聖並降而世宗躬修陵祀尤數故陟

降輿思曠儀具舉覲於三后之祔陵殿蓋深體三宗之心而曲遂之也至如陵山松栢一枝一柯戒勿擅動聖心所寓周且遠矣豈特享薦之勤爾哉

墓祭總論

按五經無墓祭之文而上陵之禮三代以前雖不經見然自漢以後歷代相承率不敢廢非不敢也蓋不忍也光武凡三幸長安皆有事於十一陵蔡邕曰聞古不墓祭朝廷有上陵之禮始為可損今見其儀察

其本意乃知孝明帝至孝惻隱不可易唐開元禮有天子上陵儀注又歲有清明設祭朔望時節之祀又行於春秋歲以為常我朝上陵之禮歲凡三舉清明也中元也冬至也每遇行禮文武諸司各遣官一員而以親王或駙馬主祀事天下無事天子於清明日亦或一行其藩或來朝者亦許謁孝陵在南京内外臣僚有事經過者必先拜謁否則有罪

國朝五祀附

周禮五祀春祀户夏祀竈秋祀門冬祀行六月祀中霤歲一徧祀以順五行為其有居處出入飲食之用祭之所以報德也而祭法又以司命泰厲併為七祀鄭玄註禮記月令曰凡祭五祀於廟漢初祭族人炊於宫中而謂之竈後漢立五祀户竈門井中霤有司掌之禮頗簡於社稷唐初唯祭中霤開元祀祭七祀各因時享祭之於廟庭司命户以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以季夏時享之日太廟令布神席於

廟庭西門之内道南東向北上設酒尊於東南罍洗又於東南一獻而止宋制七祀為小祀用羊一豕一不行飲福元豐四年詳定禮文所言近祭七祀皆非禮制請立春祭戸於廟室戸外之西祭司命於廟門之西立夏祭竈於廟門之東季夏土旺日祭中霤於廟門之中立秋祭門及厲於廟門外之西立冬祭行於廟之西皆用特牲更不隨時享分有事司攝事以太廟令攝禮官服必玄冕獻必薦熟親祠及臘享依

舊禮徧祭從之設位於殿下横街之北道東西向北上元制附祭七祀神位於廟庭中街之東西向其分為四時之祭並與宋同唯中霤則附於七月之祭特祭則徧設之每位籩豆各二簠簋各一尊二俎二國朝用周制惟祭五祀於歲中臘享通祭於廟門外其籩豆各四簠簋各一尊二共羊一豕一

祭厲

事例 按祭法王祭泰厲諸侯祭公厲大夫祭族厲泰厲

謂古帝王無後者此鬼無所依歸好為民作禍故祀之也公厲謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼為厲故曰公厲族厲古諸大夫無後者鬼也族衆也大夫衆多其鬼無後者衆故曰族厲又士喪禮疾病禱於厲鄭氏謂漢時民家皆秋祠厲則此祀又達於民也春秋傳曰鬼有所歸乃不為厲然則鬼之祭享而無所歸則其為害也必矣古者七祀於前代帝王諸侯卿大夫之無後者皆致其祭豈無所為而然哉後世以

為涉於淫謟非禮之正遂不舉行而此等無依之厲乃或依附土木為民禍福以邀祀享者蓋無足怪國朝於京都則祭泰厲於王國則祭國厲於各府州縣則祭郡邑厲於里社則祭鄉厲而於天下之淫祀一切屏除使之無所歸依者不失祭享其為民除害之意可謂至矣

祭期郡邑厲皆一年二祭春以三月清明日冬以十月初一日鄉厲則一年三祭春以清明後三日秋以十月十五日冬以十月三日

祭物 凡祭用少牢羊三豕三米三石

儀注 先期三日主祭官齋沐更衣用常服備香燭酒果詣本處城隍發告文通贊唱鞠躬拜興拜興平身詣神位前跪進爵獻爵奠爵俯伏興平身復位鞠躬拜興拜興平身焚告文禮畢至日設城隍位於壇上設無祀鬼神牌於壇下左右如府則曰本府境內無祀鬼神解牲體置於器同羹飯等鋪設各鬼神位前執事者陳設畢通贊唱執事者各就位主祭官就位鞠躬拜興拜興拜興

拜興平身詣神位前跪三獻酒俯伏興平身復位讀
祭文訖鞠躬拜興拜興拜興拜興平身以祭文同紙
錢焚訖唱禮畢

祭郡厲州縣做此

維某年某月某日某府官某遵奉禮部符又為祭祀
本府闔境無祀鬼神等衆事該欽奉皇帝聖旨普天
之下后土之上無不有人無不有鬼神人之道幽明
雖殊其理則一故天下之廣兆民之衆必立君以主

之君總其大又設官分職於府州縣又於每一百戶內設一里長以統領之上下之職紀綱不紊此治人之法如此天子祭天地神祇及天下山川王各府各縣祭境內山川及祀典神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下之禮各有等第此事神之道如此尚念冥冥之中無祀神鬼昔為生民未知何故而歿其間有遭兵刃而橫傷者有死於水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人強奪妻妾而死者有遭刑禍

而負屈死者有天災流行而疫死者有為猛獸毒蟲所害者有為饑餓凍死者有因戰鬭而殞身者有因危急而自縊者有因墻屋傾頹而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終於前代或殁於近世或兵戈擾攘流移於他鄉或人烟斷絶久缺其祭祀姓名泯没於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結為陰靈或倚草附木或作為妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之時凡遇人間節令心思陽

世魂杳杳以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭興言及此憐其慘悽故勑天下有司依時享祭在京都有泰厲之祭在王國有國厲之祭在各府州有郡厲之祭在各縣有邑厲之祭在一里又各有鄉厲之祭期於神依人而血食人敬神而知禮仍命本處城隍以主此祭欽奉如此今某等不敢有違謹設於城北以三月清明日十月初一日置備牲醴羹飯專祭本府闔境無祀神鬼等衆靈其不昧來享此祭凡我一府境內人民倘

有忤逆不孝不敬六親者有姦盜詐偽不畏公法者有拗曲作直欺壓良善者有躲避差徭靠損貧户者似此頑惡奸邪不良之徒神必報於城隍發露其事使遭官府輕則笞杖決斷不得號為良民重則徒流絞罪不得生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉家並染瘟疫六畜田蠶不利如有孝順父母和睦親族畏懼官府遵守禮法不作非為良善正直之人神必達之城隍陰加護佑使其家道安和農事順序父母

妻子保守鄉里我等闔府官吏人等如有上欺朝廷
下枉良善貪財作弊蠹政害民者靈必無私一體昭
報如此則鬼神有鑒察之明官府非諂諛之祭尚饗

祭告城隍文

某府遵奉禮部符文為祭祀本府無祀神鬼事該欽
奉聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神
人鬼之道幽冥雖殊其理則一今國家治民事神已
有定治尚念冥冥之中無祀神鬼昔為生民未知何

故而歿其間有遭兵刃而横傷有死於水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人強奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈死者有天災流行而疫死者有為猛獸毒蟲所害者有為饑餓凍死者有因戰鬬而殞身者有因危急而自縊者有因墻屋傾頽而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終於前代或歿於近世或兵戈擾攘流移於他鄉或人烟斷絶久缺其祀祭姓名泯沒於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無

所依精魄未散結為陰靈或倚草附木或作為妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之中凡遇人間節令心思陽世魂杳杳以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭興言及此憐其慘悽故勑天下有司依時享祭命本處城隍以主此祭鎮控壇場鑒察諸鬼等類其中果有生為良善誤遭刑禍死於無辜神當達於所司使之還生中國來享太平之福如有素為兇頑身死刑憲雖獲善終亦出僥倖者神當達於所司屏之四裔

善惡之報神必無私欽奉如此今某等不敢有違謹於某年某月某日於城北設壇置備牲酒羮飯享祭本府無祀神鬼等衆然幽明異境人力難為必資神力庶得感通今時移文於神先期分遣諸將召集本府闔境鬼靈等衆至日悉赴壇所普享一祭神當欽承勑命鎮控壇塲鑒察善惡無私昭報為此合行移牒請照驗欽依施行

按祭法王及諸侯大夫皆有厲祭王曰泰厲諸侯曰

公厲大夫曰族厲國朝洪武三年令郡邑及鄉都皆立厲壇嘗考之傳曰鬼有所歸乃不為厲為壇以祭祀之有所歸不為民厲也王政恤民則逹於無告恤祀則逹於無歸非所為仁之至義之盡乎

祭旗纛守禦官主祭文官不預

凡各處守禦官俱於公廨後築壇立旗纛廟設軍牙大纛神位春祭用驚蟄日秋祭霜降日祭物用羊一豕一帛一白色祝一香燭酒菓先期各官齋戒一日至

日守禦長官武服行獻禮若出師則取旗纛以祭班師則仍置於廟儀注與社稷同仍望燎瘞毛血與風雲雷雨等神同

祝文某年某月朔日某官某敢昭告於旗纛之神惟神之靈實壯威武某等欽承上命守禦茲土惟仲春季秋謹以牲醴庶品用伸常祭尚饗

諸祀總論

書曰先王顧諟天之明命以承上下神祇洪範八政三曰祀大宗伯之職以吉禮祀邦國之鬼神祇故祭

天曰燔柴祭地曰瘞埋祭山林川澤曰貍沉祭風師雨師曰槱燎祭四方百物曰疈辜是類是禡師祭也既伯既禱馬祭也除惡之祭為祓會福之祭為會告事求福曰禱絜意以享為禋禱雨為雩禱晴為禜是以聖王為之典禮民之精爽不貳齊肅聰明者神或降之乃有神明之宮各司其序不相亂也歷代仁君罔不徧走羣望咸秩無文故神農播種始諸飲食致恭鬼神顓帝亦潔誠以祭祀其後成湯至於帝乙罔

不明德恤祀所以陰陽和而萬物遂也以今攷之在古有雩祭之禮有朝日夕月之禮有祀山川之禮有六宗之禮有七祀之禮有司寒之祭有蜡臘之祭夫雩者何也月令仲夏之月命有司祀祈山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實若國大旱則師巫帥巫而舞雩漢承秦雩壇禮廢後漢自立春而至於立秋郡國上雨澤若少則公卿官長以次行雩禮以求雨東晉穆帝制雩壇

梁天監中停柴燎而用坎也唐武德初孟夏雩祀昊天上帝于圜丘貞觀雩祀于南郊開元旱則大雩此雩祭之禮也夫日月之禮何也周制以柴祀日月星辰日壇曰王宮月壇曰夜明王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月一也郊之祭天配天而主日配以月三也月令十月祭天宗各祭日月四也漢武始郊天一朝日夕月攷周法其後

常於以郊太畤質明出行宫東向揖月魏文帝以為非尊天之道明帝春始朝日于東郊秋夕月于西郊始得古禮唐二分朝日夕月於國城東西栁子厚為御史主祀事將朝日其寮問曰古人夕朝日而已今而曰祀朝日何也栁曰古者旦見曰朝暮曰夕故詩曰邦君諸侯莫肯朝夕左傳曰百官承事朝而不夕禮記曰日入而夕趙文子礱其椽張老夕智襄子為室美士茁夕皆暮見也漢儀夕則兩郎向瑣闥拜謂

之夕即亦出是名也故曰大采朝日少采夕月義曰
春朝日秋夕月此朝日夕月之禮也夫祀山川之禮
何也周制以血祭祭五嶽之神以貍沉祭山林川澤
一歲凡四祭迎氣一也郊天二也大雩三也大蜡四
也禮神之玉兩珪有邸五寸牲用少牢各隨方色酌
用五獻秦并天下令祠官所當奉名山大川鬼神可
得而序者自崤以東名山大川六曰太室嵩高也常
山泰山會稽湘山水曰濟曰淮自華以西名山七曰

華山薄山嶽山岐山吳山鴻蒙瀆山名川四曰河祠臨晉沔祠漢中湫泉祠朝那江水祠蜀漢孝文增修山川羣祀武帝因廵狩其禮名山大川後漢章帝詔祀山川百神應禮者唐武德貞觀之制五嶽四鎮四海四瀆年别一祭各以五郊迎氣日祭之此禮山川之禮也夫六宗者何也通典曰周制祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之又云以禋祀祀昊天上帝漢興於甘泉汾陰立壇禋六宗孔光劉歆等以乾

坤六子爲六宗後漢安帝立六宗祀時歐陽說謂六宗者在天地四方之中爲上下四方之宗鄭玄以星辰司中司命風師雨師爲六宗馬融曰萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏孔安國按孔叢子孔子之說謂埋少牢於大昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日夜明祭月幽宗祭星雩宗祭水旱是爲六宗賈逵以爲天宗三日月星也地宗三河海岱也魏明帝立六宗祀祀六子

之神晉罷其祀劉邵以為太極沖和之氣為六氣之宗後魏立六宗祀孝文詔祀天皇大帝及五帝之神通典謂張廸以六代帝王張髦以宗廟三昭三穆三等並不堪録後魏孝文以天皇大帝五帝為六宗於義為當崔靈恩三禮釋義宗謂六宗之神諸儒所釋義各不同義雖不同亦各有通月令孟冬祈於天宗盧植注云天宗六宗之神李郃謂六宗上不及天下不及地旁不及四方在六合之中晉虞喜别論曰

地有五色大社象之總五為一則成六六為地數劉昭稱孔叢子之言若果如夫子所說則後儒無復紛然正謂未必然耳至昭以六宗為祭祀則穿鑿甚矣惟晉司馬彪曰周禮無六宗之兆祭法無六宗之文不宜特立祀也此六宗之説也夫七祀者何也商制天子祭五祀周制王為羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶竈諸侯為國立五祀大夫立三祀士立二祀庶人一祀兩漢魏晉立五祀井

皆與焉白虎通云戶竈門井中霤唐開元制禮祭七祀各因時享祭之於廟庭司命戶以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以季夏夫五祀見於周禮禮記儀禮雜出於史傳多矣特祭法以司命泰厲為七祀而左傳家語則以為重該脩熙黎勾龍之五官月令以五祀為門行戶竈中霤白虎通劉昭范曄高堂隆之輩以五祀為門井戶竈中霤鄭氏釋大宗伯之五祀則用左傳家語之說釋小祝之五祀則用月令之說

釋王制之五祀則用祭法之說隋唐參用月令祭法之說五祀祭行及李林甫之徒復修月令冬亦祀井而不祀行此七祀之禮也夫司寒者何也月令仲春之月天子乃鮮羔開氷先薦寢廟鄭注云祭司寒而出氷春秋傳昭四年曰古者日在北陸而藏氷西陸朝覿而出之其藏之也深山窮谷凅陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賔食喪祭於是乎用之其藏也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其

災其出入也時食肉之禄氷皆與焉唐制先立春三日用黑牡秬黍祭司寒之神於氷室鑿井而藏之仲春開氷此司寒之禮也司寒主冥北方之神故物皆用黑大蜡臘者何也郊特牲云天子大蜡八先嗇也司嗇也農也郵表啜也猫虎也坊也水庸也昆蟲也伊耆氏始為蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表啜禽獸仁之至義之盡也迎猫為其食田鼠也

迎虎為其食田豕也祭坊與水庸事也黄衣黄冠而祭息田夫也八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也順成之方其蜡乃通以移民也既蜡而收民息已故既蜡君子不興功鄭氏曰息民與蜡異則黄衣黄冠而祭為臘必矣正義曰先蜡後息民是息民為臘與蜡異也夏曰嘉平商曰清祀周曰太蜡蔡邕月令章句曰總謂之臘籥章國祭蜡則歌豳頌擊土鼓以息老物羅氏蜡則作羅襦秦漢曰臘季

冬之月星回歲終陰陽以交勞農太享臘唐貞觀季冬寅日蜡祭百神於南郊宋朝建隆初有司言以火德王請以戌日為臘元豐六年蜡祭日郊各為一壇以祀其方之神而息民祭在蜡祭之後此蜡臘之禮也其他在秦則有陳寶祠有伏祠有八神祠漢則有蚩尤祠靈星祠髙禖祠太室祠宋朝承唐制又祀九宮貴神於東郊用太祠禮東南曰招揺正東曰欃星東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西

南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍景祐二年章得象詳定江淵之説隨每年貴神飛棊之方旋定祭位從之然所謂太乙者又有十神太乙之名如曰五福天乙之號君基神基民基之號此皆雜祭之類也雖然古人先恤民而後致力於神蓋以民為神之主也文帝切於爱民而謂禬禳之事足以佑民也廣壇塲増圭幣除秘祝之官以為祈福其為事也舛矣宣室之問未遑他事而急於鬼神之問豈以鬼神之福能有

以陰助斯民乎迨至武帝又甚焉而其心則為巳不為民矣廵海而求神人築宮而封太一祝吏祠官相望於名山大川之上一切妄祭滛祠以儌福於巳百姓困而國用竭福何有於巳哉終漢之末一歲凡三萬七千祠胡廣謂班固郊祀志宜去鬼神仙道之語置羣賢宗廟迭毁議於其中則其祀事庶得以類相從矣夫孟堅合宗廟之議而專主於郊祀固未為得至於漢武之滛祀以為後世戒其旨深矣安得以去

為哉

三祀因革

三祀有昔嘗舉行而今罷者曰大禘曰大享曰祈穀曰雩曰帝社稷曰神祇曰先聖先師曰先蠶曰金海大禘蓋行於嘉靖十五年于時羣臣皆禘德祖上不從或曰禘顓頊上亦不從曰可稱皇初祖帝神勿主名五歲一禘於太廟而奉太祖配焉先一日令中書官書皇初祖帝神牌位於太廟至日設太廟殿中祭

畢燎牌位尋罷大享蓋始於嘉靖十七年世宗皇帝欲宗祀皇考以配上帝乃撤南郊大祀殿建大享殿是秋殿未成乃大享於宫右乾隅玄極寶殿祈穀亦於玄極寶殿其始也行大享殿則孟春上辛日也後改於玄極寶殿以驚蟄日也大雩先是世宗皇帝欲於奉天殿中行秋報禮丹陛上行大雩禮後用禮官言建崇雩壇于圜丘之東如雨澤愆期則禱焉帝社稷歲以仲春秋次戊日祈報於帝社帝稷嘉靖十年

上命墾西苑空地藝五穀建恒裕倉儲以供粢盛遂建帝社帝稷壇於豳風亭西以祀焉神祇蓋嘉靖十一年定雲師雨師風伯雷師為天神嶽鎮海瀆基運翔聖神烈天壽純德五山京畿并天下名山大川為地祇建二壇於先農之壇歲祭以仲秋中旬其在國初建山川壇祭太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆及神烈鍾山配以京畿山川四季月將及都城隍永樂京師建壇成位如進祀天壽於鍾山之下嘉靖則别祀大歲

月將城隍特建二壇以祀神祇以上俱隆慶元年罷

先聖先師葢祀於文華殿皇師伏羲氏神農氏軒轅氏帝師陶唐氏有虞氏王師夏禹王商湯王周文王武王俱南向先聖周公先師孔子東西向以歲仲春秋開講先一日祀起於嘉靖初年尋罷先蠶葢嘉靖九年建壇於北郊皇后祀先蠶十年改築壇於內苑以仲春吉巳日祀二十七年罷金海則司海水府司册三神遣本寺卿行禮嘉靖十四年建金海祠於湧

泉亭以祀隆慶元年罷不行之禮亦載者聖制不敢遺也又大雩祈穀先王勤民豐國之念也大禘先王報本追遠之意也古之制也故存之以表昭代信古崇祀云

圖書編卷一百二

欽定四庫全書

子部

圖書編卷一百三至一百五

詳校官中書臣孫　衡

主事臣祁韻士覆勘

總校官進士臣朱　鈐

校對官編修臣秦　瀛

謄録監生臣竇廷棟

繪圖監生臣董　椿

圖書編卷一百三

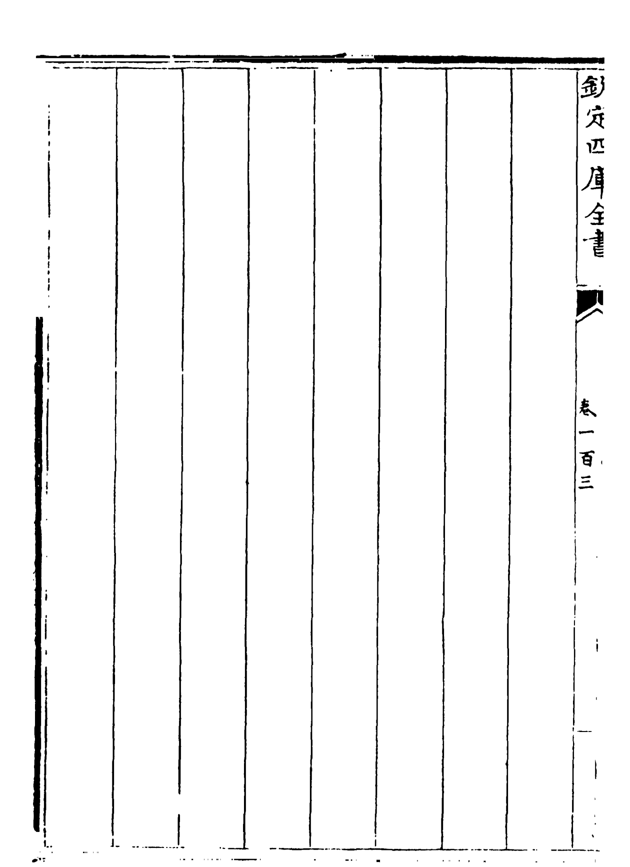
明 章潢 撰

歷代帝王廟祀總序

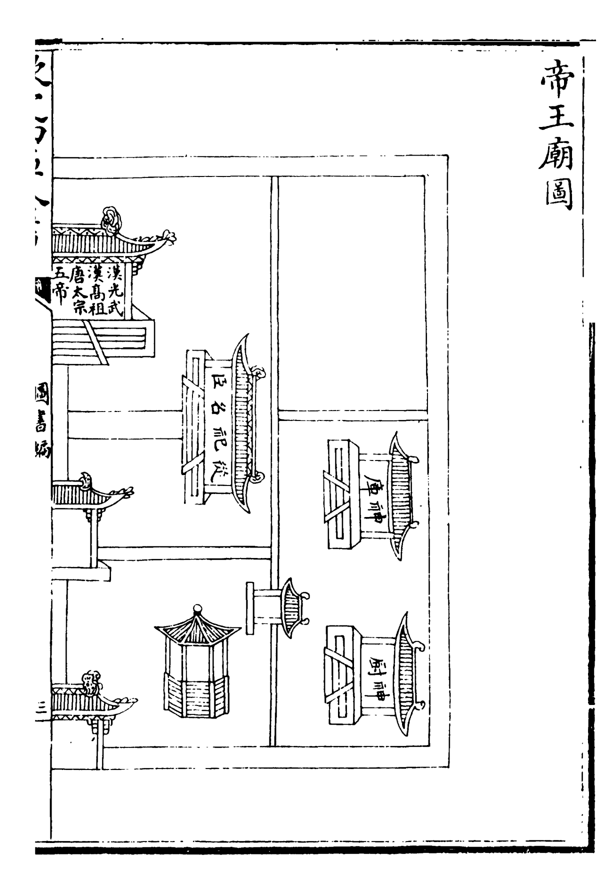
人君為天地宗子家六合子萬姓盖以天地為大父母也即宜以天地為大宗譜從開闢以來曾任君天下之責居天位食天禄者即其同姓之宗親況伏羲神農黄帝堯舜禹湯文武其經制述作有功民物乃

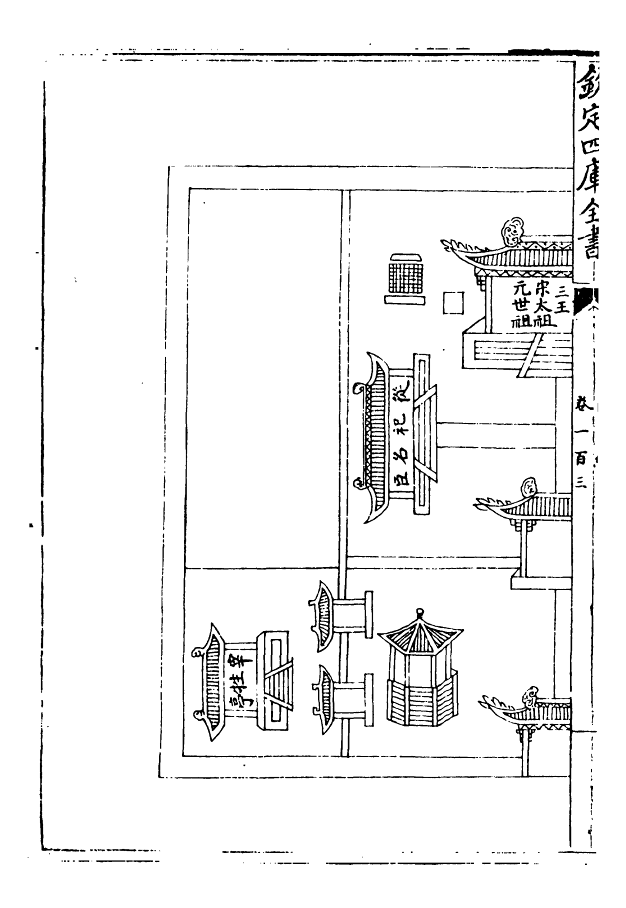
萬世所永頼者得非後代君王所當祖述之者乎生而君天下沒而師天下崇廟貌以尊祀之者禮也洪惟我太祖高皇帝特隆廟宇正祀典不惟漢高祖光武唐太宗宋太祖俱與列聖並列雖元世祖今已革祀而國初亦得與焉偉哉一代之盛典也噫自天地言之作君作師既均之為宗子則凡為後世之君師不得不儀刑前代以上慰乎乾父坤母生養民物之心今黄帝先醫且均得祀諸内殿曷若并列聖祀之

庶旦夕瞻仰祖述在念不尤爲祀典之要也耶

帝王廟圖

三王
宋太祖
元世祖
從祀名臣
宰牲亭

歷代帝王廟祀典

在欽天山之陽帝王冕服坐像伏羲神農無之中室太昊伏羲氏炎帝神農氏黄帝軒轅氏東一室帝金天氏帝高陽氏帝高辛氏帝陶唐氏帝有虞氏西一室夏禹王商湯王周武王東一室漢高祖皇帝漢光武皇帝又西一室唐太宗皇帝宋太祖皇帝從祀東廡風后皐陶龍伯益傅說名公爽名穆公虎張良曹參一壇西廡力牧夔伯夷伊尹周

公旦太公望方叔蕭何陳平一壇又東周勃馮異
房玄齡李靖李晟潘美岳飛一壇又西鄧禹諸葛
亮杜如晦郭子儀曹彬韓世忠張浚一壇嘉靖九年
奉欽依古先帝王春祭南京不必增待廟成春秋
都在京行禮舊儀注祝文與今異撤元世祖在停
祭之後遣守備官行禮百官陪祀至期典儀唱樂
舞生就位執事官各司其事贊引引獻官至盥洗
所贊搢笏出笏引至拜位贊就位儀典唱迎神協律

郎舉麾奏樂樂止贊四拜陪祭官同典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事官各捧帛爵進于獻官贊獻于神位前贊引贊陞壇贊引贊詣三皇位前贊搢笏執事官以帛進于獻官贊獻爵凡三出笏詣五帝神位前俱同前爵凡五詣三王神位前爵凡三詣漢高祖漢光武唐太宗皇帝神位前爵凡三詣宋太祖皇帝神位前爵凡一出笏詣讀祝位讀祝官取祝跪于獻官左讀祝畢進于神位先贊俯伏興平身復位

樂止典儀唱亞獻禮奏樂執事官各以爵獻于神位前樂止典儀唱終獻禮儀同亞獻典儀唱飲福受胙贊詣飲福位跪搢笏執事官以爵進贊飲福酒執事官以胙進贊受胙出笏俯伏興平身復位贊二拜典儀唱徹饌奏樂執事官各于神位前徹饌樂止典儀唱送神奏樂贊四拜平身陪拜同樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位望瘞樂止贊禮畢

祝文

皇帝謹遣致祭于太昊伏羲氏炎帝神農氏黃帝軒轅氏帝金天氏帝高陽氏帝高辛氏帝陶唐氏帝有虞氏夏禹王商湯王周武王漢高祖皇帝漢光武皇帝唐太宗皇帝宋太祖皇帝曰昔者奉天命相繼為君代天理物撫育黎黔彝倫攸敘井井繩繩至今承之生民多福思不忘而報德特祀以春秋惟帝兮英靈來歆來格尚饗

洪武元年祀三皇用太牢勾芒祝融風后力牧配四年令三皇不必設祭祭於陵是年命官叅考歷代聖帝賢王但在中原安養人民者三十四君合祀之擇名臣從祀洪武四年奉欽依歷代帝王都是前王如今祀祭我必親祀一遍六年禮官言古帝王有父子祖孫一廟合祭非禮令別立歷代帝王廟同堂異室歲春秋祀三皇五帝禹湯文武漢高祖光武唐高祖太宗宋太祖元世祖其守成賢君令所在有司歲春秋祭於陵六年上曰五帝三皇及漢唐宋創業之君

俱宜于京師立廟致祭其餘守成賢君令有司祭于陵廟皆每歲春秋祭之七年望帝王衮冕坐像上曰伏羲神農未有衣裳之制勿加冕服已而郊祀祔祭諸帝王省春祀增帝王壇于大祀殿環壇之外孟春從祀歲仲秋遣官祭于廟二十年以武成王從祀帝王廟去王號罷故廟祀二十一年禮官擇上歷代名臣始終全節者三十五人從祀帝王廟上曰趙普負太祖不忠不可祀元穆呼哩安圖祖也不可祀孫而去祖可祀穆呼哩罷安圖祀祀巴延阿珠可勿祀又曰漢

陳平馮異宋潘美皆宜祀未幾上曰文王雖基周命終守臣節唐高祖有天下本太宗力也可勿祀祀于陵增祀隋文帝是年廟火改建于欽天山之陽去隋文帝子午卯酉年傳制祭陵停廟祭嘉靖九年罷歷代帝王南郊壇從祀禮官請加南京廟春祭上不從令建廟京師歲仲春秋祭南京祭罷十年春廟未成世祖祀之文華殿廟初成上至廟祭是年修撰姚淶請罷元世祖祀禮官議不可上從禮官議二十四年

給事中陳棐又言之乃罷祀元世祖并罷從祀穆呼哩等五人

歴代帝王廟太常寺在阜城門東廟曰景德崇聖之殿歴代帝王從祀位次如南京丹墀東西砌燎爐殿後為祭器庫殿前為景德門門東為神庫神厨宰牲亭鐘樓西住持房外門廟街門歳仲春仲秋遣大臣祭先十五日委協律郎率樂舞生演禮樂先十日題欽遣大臣一員正獻四員分獻先二日奏致齋進銅

入齋牌示長安門同日具本奏省詣太和殿觀禮樂
犧牲所看牲次日具本復命博士捧祀版于神庫樂
舞生燒香陳設樂器鋪排洗祭器奉安神牌陳設籩
豆
三皇祭品三案各禮神帛一白色磁爵三登一鉶二簠
簋各二籩豆各十共騂牛一羊一豕一五帝五案
三王三案漢高祖光武二案唐太宗宋太祖二案
俱同

風后至曹參九位各素帛一爵三酒盞三十鉶一簠
一簋二籩四形鹽棗栗鹿脯豆四菁葅鹿臡芹葅醯
醢共羊一豕一
周勃至岳飛九位力牧至陳平九位鄧禹至張浚七
位俱同至期導引導遣官由右戟門入贊詣盥洗所
贊搢笏洗訖贊出笏典儀唱樂舞生就位執事官各
司其事分獻官陪祭官各就位導引贊就位位設丹陛典
儀唱迎神導引贊四拜傳贊百官同典儀唱奠帛行初獻

禮奏樂執事官捧帛爵詣各神位贊引奏陞壇導由左門入至中爐贊跪搢笏上香至左爐右爐俱贊上香仍至中贊獻帛獻爵出笏詣讀祝位樂止贊跪傳贊百官皆跪贊讀祝訖樂復作贊俯伏興平身傳贊同樂止典儀唱行亞獻禮奏樂儀同初獻惟不上香獻帛讀祝樂止唱行中獻禮奏樂儀同亞獻樂止徹饌奏樂樂止典儀唱送神奏樂贊四拜傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位奏樂遣官退于拜位東捧祝帛饌官

出戟門贊禮畢分獻官儀

祝文皇帝御名謹遣致祭于太昊伏羲氏云云曰仰惟

諸帝普皆奉天撫世創治安民我皇祖景慕不忘奉

命致祭著在令甲恭修恒祀時維仲春謹以牲幣庶

品用享於列聖敬體皇祖追報之度惟諸帝鑒臨

來格于斯庶副予誠之至尚饗

上親祭由中門入位于殿内内贊奏禮同前惟答福

胙

樂章 樂七奏樂生七十二人舞八佾文生六十四人武生六十四人

迎神 雍和 仰瞻兮聖容相鑾輿兮景從降雲衢兮後先來俯鑒兮微衷荷聖靈兮蒼生有崇睠諸帝兮是臨予頓首兮幸蒙

奠帛初獻 安和 秉微誠兮動聖躬來列座兮殿庭予今顏兮効勤捧禮帛兮列酒尊鑒予情兮忻享方旋駕兮雲程酒行兮爵盈喜氣兮雍雍重荷蒙兮再瞻再崇羣臣欣兮躍從願覩穆穆兮聖容

亞獻和中　酒斟兮禮明諸帝熙和兮悅情百職奔走兮滿庭陳籩豆兮數重亞獻兮願成

終獻和肅　獻酒兮至終早整雲鸞兮將還宮予心眷戀兮神聖欲攀留兮無從躡雲衢兮緩行得遥瞻兮達九重

徹饌和凝　納餚饈兮領成蒸民樂兮幸生將何以兮崇報惟歲時兮再瞻再迎

送神和壽　旛幢繚繞兮導來蹤鸞輿冉冉兮歸天宮

雲擁兮祥風生民歌聖佑兮樂年豐

望瘞豫和 神機不測兮造化工珍饈禮帛兮薦火中

望瘞庭兮稽首顧神鑒兮寸衷 樂章太祖御製兩

京同

凡三年傳制遣官祭于各陵寢省廟祭皇帝初即位

遣官于帝王陵祭告先聖先師嘉靖初年祀于文華

殿皇師伏羲氏神農氏軒轅氏帝師陶唐氏有虞氏

王師夏禹王商湯王周文王周武王俱南向先聖周

公先師孔子東西向以歲仲春秋開講先一日祀

至日昧爽太常寺陳設酒果籩豆祝帛訖候上皮弁

服由文華殿出內贊對引導上至拜位奏就位上就

御拜位內贊導上至伏羲氏前奏搢圭奏上香訖詣

各神位前俱奏上香訖奏出圭奏復位上復位奏再

拜訖讀祝官啓祝跪內贊奏跪上跪贊讀祝訖俯伏

興平身讀祝官安祝退訖奏再拜訖贊焚祝帛上退

拜位之東立捧祝帛官出門奏禮畢內贊對引導上

出上回宮

按初議罷元世祖祀世宗皇帝不可而從禮官議者豈以高皇帝詔文嘗有曰天命真人於沙漠入中國為天下主又文中子有帝元魏之說耶

圖書編卷一百四

明 章潢 撰

先師廟總叙

記曰凡始立學必釋奠於先聖先師又曰凡學春官釋奠於先師秋官亦如之周禮建國之學校凡有道有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗右所謂右學也樂祖之祀先師之謂也故釋者以先聖為周公

若孔子先師為禮樂詩書之師若禮則高堂生樂則制氏詩則毛公書則伏生可以為師者生則師之死則祀之四時之學將習其道則釋奠各以其師此則自漢以上其禮可知也東漢以來始以孔子為先師蓋孔子删述六經以教萬世非復一鄉之道德一經之師承誠萬世斯文所共師報德報功無盡崇祀之典於是為不可易矣

先師廟制

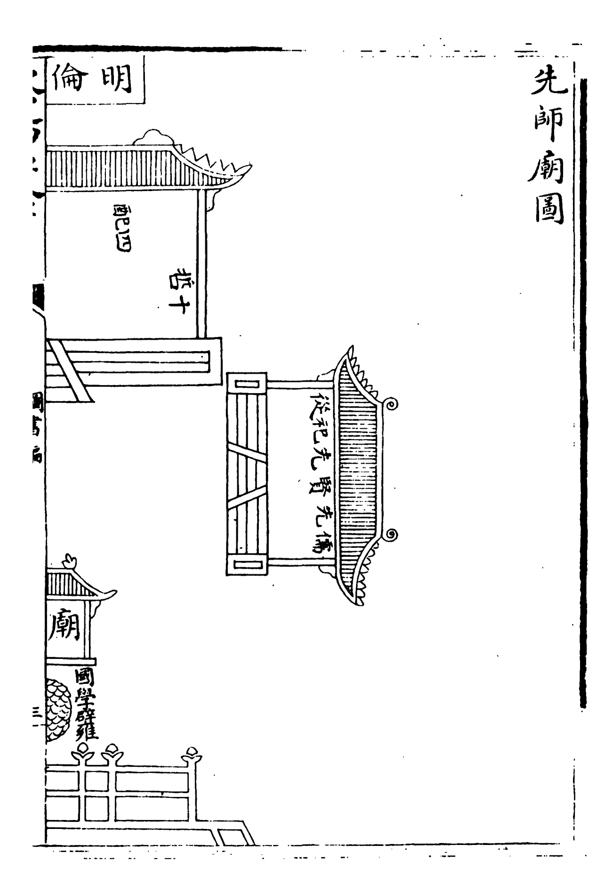
先師廟 唐武德二年詔國子監立孔子廟以四時致祭貞觀四年詔州郡縣皆作孔子廟崇寧中詔辟雍文宣王殿命大成嘉靖九年改稱大成殿為先師殿額用丹字用黄金飾兩廡俱用朱塗之郡縣學同

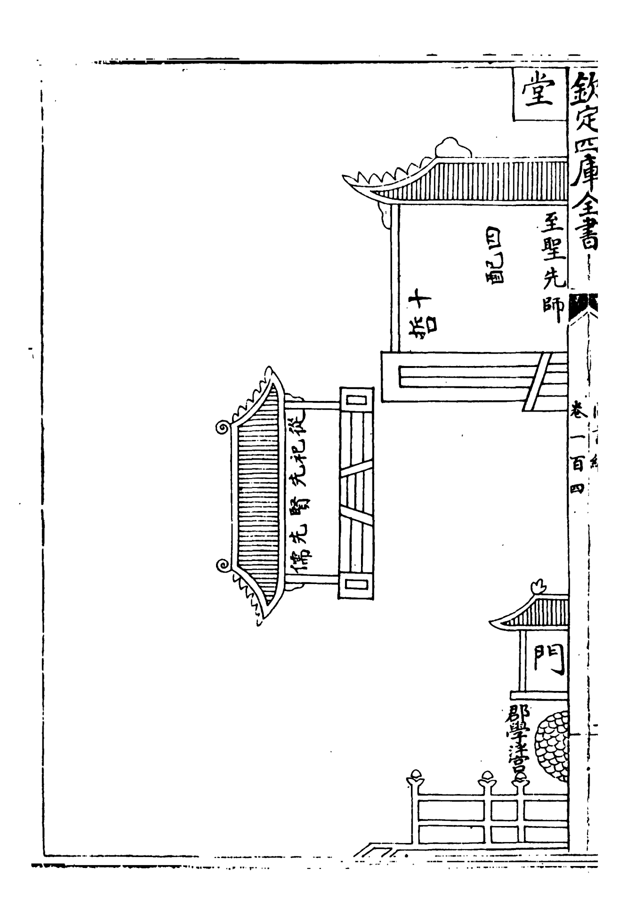
廟門 宋初國子監文宣王廟門立戟十六枚政和中廟門增立二十四戟後改大成門嘉靖九年改稱大成門仍為廟門額用丹字用黄金飾

泮池 天子之制辟雍四圍皆水象全璧也郡縣學皆用其半魯頌采芹采藻采茆皆在泮水象半壁也

櫺星門 中為神道入謁先師者由左出由右以石為柱以水為門上半如窻櫺下全用板

先師廟圖

堂
至聖先師
十哲
從祀先賢先儒
門
郡學泮宮

先師廟祀典

廟建于大學東中奉安先師孔子南向復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子東西列稍後為十哲兩廡先賢先儒九十一位丹墀西為瘞位南為廟門門東宰牲亭神厨西神庫特敬門南為外門國初祀孔子于國學洪武十五年建大成殿大成門永樂年建廟京師如制嘉靖九年改殿為先師廟門為廟門廟北建啟聖公

祀中奉安啓聖公神位左右先賢顔無繇曾點孔鯉孟孫氏配兩廡先儒程珦朱松蔡元定從祀祠前有門

祭期每歲春秋二仲月二丁日祭之其時用仲以四時之正也其日用丁取陰火文明之象也

先師廟南京

在南京國子監東中

至聖先師孔子南向主朱地金書復聖顔子宗聖曾

子述聖子思子亞聖孟子配享以下主俱赤地黑書東西相向稍從先賢閔損冉耕冉雍宰予端木賜冉求仲由言偃卜商顓師十哲從祀亦東西相向兩廡從祀東先賢澹臺滅明原憲南宮适商瞿漆雕開司馬耕有若巫馬施顏辛曹卹公孫龍秦商顏高壤駟赤石作蜀公夏首石虔奚容蒧顏祖秦祖句井疆公孫句茲縣成燕伋顏之僕樂欬狄黑孔忠公西蒧施之常秦非申棖顏噲先儒穀梁赤高堂生毛萇杜子

春韓愈程顥邵雍司馬光胡安國許衡歐陽修西先
賢宓不齊公冶長公晳哀高柴樊須公西赤梁鱣冉
孺伯虔冉季漆雕哆漆雕徒父商澤任不齊公良孺
公肩定鄡單罕父黒榮旂左人郢鄭國原亢廉潔叔
仲會邽巽公西輿如陳亢琴張步叔乘先儒左丘明
公羊高伏勝孔安國董仲舒后蒼王通周惇頥程頥
張載朱熹呂祖謙張栻胡瑗楊時陸九淵蔡沈真德
秀凡九十一人丹墀西為瘞位南為廟門東為宰牲

亭神厨西為神庫南為外門

歳仲春秋上丁遣國子監祭酒祭

先十五日本寺委協律郎提調樂舞生執事于神樂

觀演禮樂

先十日案令典簿廳通行南京文職大小衙門知會

陪祭某日午後沐浴更衣于本衙門宿歇某日為始

致齋二日至日早各具祭服隨班行禮乃委監禮官

二員呈堂行屬一體知會施行

先四日寺卿少卿會同禮部尚書侍郎祭酒司業詣
神樂觀更衣演樂仍同往犧牲所省滌牲
先三日博士典簿同禮部四司司務詣觀演樂是日
博士書寫祝文呈堂先一日清晨寺官俱乘馬鼓樂
迎香亭祝文牲帛詣先師廟同祭酒司業監禮御史
祠祭司郎中導引至丹墀行一拜禮詣彜倫堂上相
見遣官填祝版名觀演禮同詣宰牲所省牲排陳設
牲品樂舞生陳設樂器午後寺官同看陳設

先師祭品禮神帛一白色磁爵三犢牛一羊一豕一登一鉶二簠簋各二籩豆各十四配各禮神帛一白色爵三羊一豕一鉶二簠簋各二籩豆各八十哲各爵三猪肘一鉶一簠簋各一籩豆各四共帛二白色西廡每三位爵三猪肉三簠簋各一籩豆各四

是夜寺官具服入殿內行一拜禮立于西哲下贊引對引導遣官哲廡分獻官由廟左門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事分獻官陪祭官各就位贊

引引遣官至盥所贊搢笏訖訖出笏贊就位典儀唱迎神奏樂樂止贊四拜傳贊同典儀唱奠帛行初獻禮執事官各捧帛爵詣神位前贊引引遣官由東級上至先師廟左門入贊詣至聖先師孔子神位前搢笏奠帛獻爵出笏贊詣讀祝位樂暫止贊跪傳贊同贊讀祝贊俯伏興平身傳贊同奏樂贊詣復聖顏子神位前搢笏奠帛獻爵出笏詣宗聖曾子神位前儀同詣述聖子思子神位前儀同詣亞聖孟子神位前儀同贊復位樂

典儀唱亞獻禮執事官各捧爵自獻訖典儀終獻禮儀同典儀唱飲福受胙贊引贊詣飲福位引遣官至殿內贊跪搢笏飲福酒受胙贊出笏俯伏興平身復位贊二拜傳贊同典儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱送神奏樂贊四拜傳贊同樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位唱望瘞奏樂執事官各捧祝帛饌下級贊詣望瘞位贊引引遣官哲廡分獻官瘞所焚訖贊禮畢　其分獻官初獻讀祝時贊引引十哲分獻

官至先師廟左右門外立兩廡分獻官至廡門外立
待廟內贊詣亞聖孟子神位前哲廡分獻官進詣各
神位前奠帛獻爵復位亞獻終獻同　祝文
皇帝謹遣某致祭于至聖先師孔子惟師德配天地
道冠古今刪述六經垂憲萬世惟茲仲春秋謹以牲帛
醴齊粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦以復聖顏子宗
聖曾子述聖子思子亞聖孟子配尚饗
樂章樂六奏樂生四十六人舞六佾文生三十六人

迎神咸和 大哉孔聖道德尊崇維持王化斯民是宗典祀有常精純並隆神其來格於昭聖容

奠帛初獻寧和 自生民來誰底其盛維師神明度越前聖粢帛具成禮容斯稱黍稷非馨維神之聽

亞獻安和 大哉聖師實天生德作樂以崇時祀無斁酒醴惟馨嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭格

終獻景和 百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止酌彼金罍惟清且旨登獻惟三於嘻成禮

徹饌咸和　犧象在前籩豆在列以饗以薦既芬既潔

禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越

送神咸和　有嚴學宫四方來宗恪恭祀事威儀雍雍

歆兹惟馨神馭還復明禋斯畢咸膺百福

月朔釋菜

先師爵三葅一醢一果二

厥明獻官進廟門通贊唱排班班齊闢户贊再拜引

贊贊詣盥洗所洗訖贊詣至聖先師孔子神位前跪

獻爵俯伏興平身贊詣復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子神位前儀同哲廡分獻官同獻訖贊復位通贊贊再拜闔戶唱禮畢

啟聖祠

啓聖公左右先賢顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配享兩廡先儒程珦朱松蔡元定從祀

祭先師日遣南京國子監司業祭啓聖公祭品帛一爵三羊一豕一簠簋各二籩豆各十四配東西各帛

一爵三豬肉二簠簋各一籩豆各四廡東西同是夜導引引遣官至盥所贊引贊詣盥洗所搢笏洗訖出笏典儀唱執事官各司其事贊就位典儀唱迎神贊四拜分獻官同典儀唱奠帛行多獻禮執事各捧帛爵三于神位前贊引引遣官由廟門左入贊詣啓聖公孔氏神位前搢笏奠帛獻爵出笏詣讀祝位跪贊讀祝贊俯伏興平身分獻官同贊詣先賢顔氏神位前搢笏奠帛獻爵出笏贊詣先賢曾氏神位前詣先賢孔氏神

位前詣先賢孟氏神位前（儀同分獻官同）贊復位典儀唱亞獻禮執事各捧爵跪獻于神位前唱終獻禮（儀同）唱徹饌唱送神贊四拜（分獻官同）典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位唱望瘞捧祝帛至瘞所贊詣望瘞位焚訖贊禮畢

（祝文）皇帝謹遣某致祭于啟聖公孔氏云云惟公誕生至聖為萬世王者之師功德顯著惟茲仲（春秋）特用遣祭以先賢顏氏先賢曾氏先賢孔氏先賢孟孫氏配尚

享

國初上如江淮府先謁文廟幸學至南昌亦如之洪武元年令仲春秋上下傅制遣官祭先師於國學丞相初獻翰林學士國子祭酒亞終獻四年國子司業濂上孔子廟堂議曰世之倫莫此為甚吾不知其何說也古者士見師以菜為贄故始入學者必釋菜以禮其先師其學官時祭皆釋奠今專用春秋非矣釋奠有樂無尸釋菜有尸無樂是二釋之重輕以樂之有無也今

襲用魏漢律所製大晟樂乃先師所謂亂世之音可乎哉古者釋奠釋菜名義雖存而儀注皆不可考開元禮彷彿儀禮饋食篇節文為詳所謂三獻獻後各飲福即君胙主人主婦及賓之義也今憚其煩唯初獻得行之可乎哉他如廟制之非宜冕服之無章器用襍乎雅俗升降昧乎左右此類甚多雖更僕不可盡若乃建安熊氏欲以伏羲為道統之宗神農皇帝堯舜禹湯文武次而列焉皐陶伊尹太公周公暨稷

契夷益傅說箕子皆天子公卿之師式宜秩祀天子之學若孔子實兼祖述憲章之任其為通祀則自天子下達茍如其言則道統益尊三皇不汨於醫師太公不辱於武夫矣昔周立四代之學學有先聖虞庠為舜夏學以禹殷學以湯東校以文王復可取當時左右四聖成其德業為之先師以配享焉此固為天子立學之法也上不喜謫濂安遠知縣是年令進士釋褐行釋菜禮更定釋奠祭器禮物擇監生及文職

大臣子弟在學校者充樂舞生五年罷孟子配享踰年上曰我聞孟子辨異端闢邪說發明孔子之道宜配享如故六年翰林國史院學士承旨詹同侍講學士樂韶鳳上釋奠樂章舞六佾禮部尚書牛諒上禮儀制曰可遣御史大夫陳寧釋奠胡丞相言誠意伯不陪祭顧受胙上曰基學聖人之道不陪祀使勿學者何以勸既不與祭而享胙禮乎奪俸一月寧坐不舉奪半月七年仲春上丁日食改仲丁仍以正月三十

日降香用禮記曾子問當祭日食牲至未殺則止也
五年新作文廟成遣官以太牢祭上遂視學釋菜始
詔司府州縣衛學通祀孔子頒釋奠儀正嶽鎮海瀆
城隍及忠臣烈士封號大成至聖文宣王及配享通
祀諸賢儒如故十七年議大成樂二十六年頒大成
樂器於天下府學令州縣學式於府學二十九年從
行人司副楊砥議罷揚雄從祀進祀董仲舒文皇帝
即位之八月遣官釋奠先師永樂八年正文廟聖賢

繪塑衣冠正統元年刋定從祀名爵位次二年進宋儒胡安國蔡沉真徳秀從祀三年禁祀孔子於釋老宫令祭物非所産者以所産代八年從輔臣士奇議追封元吳澄為臨州郡公從祀景泰六年加太學兩廡祭物成化二年追封仲舒為廣川伯安國建寧伯沉崇安伯徳秀浦城伯十二年祭酒周洪謨請改大成至聖為神聖廣運加服衮冕十二籩豆舞八佾又著古者鳴球琴瑟堂上之樂笙鏞柷敔堂下之樂而

干羽舞於兩階今干羽居上而樂器俱下宜正如禮

下禮官議尚書鄒幹言正統十二年御史請加封孔

子英宗不允今考聖神廣運乃伯益賛堯之詞不若

大成至聖於孟子中庸猶可擬議洪武中建南京大

學廟用神聖當時祭酒訥碑文曰像不土繪陋習乃

革今廟望像徒仍元舊不忍撤毀故有冕旒原非國

典籩豆佾舞之數祖宗品式且在不敢撤議惟佾數

居下宜令太師考正上從之洪謨又請上曰專崇孔

子朝廷盛典籩豆佾舞從洪謨言弘治元年上視學從吏部尚書忠請薄奠用太牢加幣是年諫官請罷況融弼雄從祀進祀禮部侍郎兼翰林學士薛瑄下禮官集議言雄已出於洪武時瑄無著述況等皆有羽翼聖經之功遂以當是時以詹事兼侍講學士敏政言融弼戴聖劉向賈逵何休王肅杜預八人宜罷從祀鄭衆盧植鄭玄服虔范甯五人宜祀於其鄉況雄實相伯仲言者併欲黜向宜也申棖申黨本一人祀宜

存張家語七十弟子不及公寮秦冉顏何蘧瑗林放宜祀瑗於衛祀放於魯寮及冉何宜罷祀禮記傳於后蒼王通胡瑗皆宜從祀顏淵子思配于廟殿而父坐庭廡非禮宜別立祠廟中祀啟聖王以杞國公無繇萊蕪侯點泗水侯鯉邾國公孟孫氏配享永年伯珣獻靖公松從祀下禮官議不可遂已郴陽何孟春言七年子有公孫尼子者作樂記緇衣宜從祀敏政不及尼子何也或曰尼子即龍也四年祭酒鐸疏言

宋儒楊時息邪放淫承孟氏之傳衍晦翁之派雖晚年一出不克盡行其志而力闢新經足衛吾道若吳澄年長于淳祐舉貢於咸淳受宋之恩已如此其久為國子司業為翰林學士歷元之官乃如彼其榮迹其所為曾不及洛邑之頑民何敢望首陽之高士況二人皆太學之師乞升時上祔宋諸賢之位斥澄下從豢大夫之列不報八年大學士溥又言時入朝首請罷安石配享廢其新經有衛道之功或疑其出處

之際而少其著述殆未之考也上從之追封時將樂伯從祀十四年鐸以侍郎領祭酒事又言人倫莫大於君臣父子顔曾思三子配享堂上而其父列兩廡下非禮宜於闕里則祀叔梁紇而以路皙子魚配吴澄宋氏遺臣不恥事元名節掃地宜罷從祀禮官議不合遂已嘉靖九年世宗皇帝從輔臣璁議作正孔子祀典説改大成文宣王為至聖先師孔子四配為復聖顔子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子從祀及

門弟子先賢左丘明以下稱先儒去塑像設木主罷
公侯伯諸封爵申黨申棖二人存棖去黨寮冉何況
聖向逵融休肅弼預澄十三人罷祀放瑗玄衆植虔
甯七人祀于其鄉進后蒼王通胡瑗歐陽修從祀又
以行人薛侃議進陸九淵從祀改稱大成殿為先師
廟大成門為廟門璁又引敏政說請別立祠祀齊公
叔梁紇稱啟聖公孔氏以無繇點鯉孟孫氏祀稱先
賢珦松蔡元定從祀稱先儒撤無繇點鯉從祀從之

上以改稱先師故皮弁服謁廟用特奠帛行釋奠禮迎送神各再拜三樂三奏六武六佾配從祀賢儒又啓聖祠分奠用酒脯遂幸太學南京遣官祭告

先師先是稱大成至聖文宣王四配兖國復聖公郕國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公十哲左費公閔損薛公冉雍黎公端木賜衛公仲由魏公卜商右鄆公冉耕齊公宰予徐公冉求吳公言偃陳公顓孫師兩廡東金鄉侯澹臺滅明任城侯原憲汝陽侯南宮适萊蕪侯曾點須昌侯商瞿平輿侯漆雕開睢陽侯司馬耕平陰侯有若東阿侯巫馬施陽穀侯顏辛上蔡侯曹卹枝江侯公孫龍馮翊侯秦商雷澤侯顏高上邽侯壤駟赤成紀侯石作蜀鉅平侯公夏首膠東侯后處濟陽侯奚容蒧富陽侯顏祖滏陽侯句井疆

鄄城侯秦祖即墨侯公祖句兹武城侯縣成汧源侯
燕伋宛句侯顔之僕建成侯樂欬堂邑侯顔何林慮
侯狄黑郿城侯孔忠徐城侯公西赤臨濮侯施之常
華亭侯秦非文登侯申根濟陰侯顔噲泗水侯孔鯉
蘭陵伯荀況睢陽伯穀梁赤萊蕪伯高堂生樂壽伯毛
萇彭城伯劉向中牟伯鄭衆緱氏伯杜子春長鄉伯
盧植司空王肅司徒杜預昌黎伯韓愈豫國公程顥
新安伯邵雍溫國公司馬光建寧伯胡安國華陽伯
張栻將樂伯楊時魏國公許衡西單父侯宓不齊高
密侯公冶長北海侯公晳哀曲阜侯顔無繇共城侯
高柴壽張侯公伯寮益都侯樊須鉅野侯公西赤千
乘侯梁鱣臨沂侯冉儒沭陽侯伯虔諸城侯冉季濮
陽侯漆雕哆高苑侯漆雕徒父鄒平侯商澤當陽侯
任不齊弁平侯公羊儒新息侯秦冉梁父侯公肩定
聊城侯鄡單祁鄉侯罕父黑淄川侯申黨厭次侯榮
旂南華侯左人郢朐山侯鄭國樂平侯原亢胙城侯

廉潔博平侯叔仲會高堂侯邽選臨朐侯公西輿如內黄侯蘧伯玉長山侯林放南頓侯陳亢陽年侯琴張博昌侯步叔乘中都伯左丘明臨淄伯公羊高乘氏伯伏勝考城伯戴聖曲阜伯孔安國廣川伯董仲舒岐陽伯賈逵扶風伯馬融高密伯鄭玄任城伯何休偃師伯王弼新野伯范寗道國公周敦頤洛國公程頤郿伯張載徽國公朱熹開封伯吕祖謙

先師

崇安伯蔡沉浦城伯真德秀臨川郡公吳澄

廟太常寺在國子監永樂年建廟京師制如南京歲仲春秋上丁祭先十五日題遣輔臣一員行禮委協律郎率樂舞生演禮樂先四日奏致齋示長安門先一日示持敬門是日百官朝服侍班上御皇極殿傳制

遣官博士詣先師廟同遣官填祝版本寺官同遣省牲詣彝倫堂演禮是午陳設同看籩豆是夜行禮祝文樂章兩京皆同　月朔釋菜禮兩京同　皇帝幸學行釋奠禮先十五日禮部題請欽定分奠官九員本寺委協律郎率樂舞生演禮樂先二日同光祿寺奏省牲次日具本復命午後樂舞生陳設樂器是夜陳設先師祭品禮神帛一白色爵三太牢一脯醢各一果三四配十哲兩廡及啟聖公配廡同惟無帛太牢至日

上至廟門外降輦禮部鴻臚導入廟門御幄禮部奏請具服上具皮弁服禮部請行禮太常寺官導上出導引官導上由中道進廟門級上典儀唱樂舞生就位執事官各司其事内賛對引導上入廟内奏就位百官各就位分獻官各列于百官前北向立典議唱迎神作樂樂止奏兩拜傳賛同典儀唱行釋奠作樂奏搢圭寺卿捧帛跪進於右上受帛獻畢授御奠於神位前少卿捧爵跪進於右上受爵獻畢授少卿奠于神位前内賛奏出圭

分奠官以次獻官爵于各神位前退樂止典儀唱送神作再拜傳贊同 贊寺卿詣先師前啟帛奉出中門奏禮畢內贊導上由中道出導引官導至御幄更翼善冠黄袍禮部入奏請幸彝倫堂上陞輿禮部鴻臚導大學樂止

樂章 迎神 初獻 送神俱同正祭

弘治元年奉欽依尊先師當以禮只孔子前加幣用太牢改分獻為分奠其餘儀物俱照永樂年例行

初即位幸學行釋奠禮又遣官祭告于闕里

啓聖公祠兩京同

先期題遣國子監祭酒行禮天下各布政司府州縣

學釋奠儀注凡祭器品物樂章樂器舞佾俱與國學同又釋菜禮同前

各布政司及府州縣長官一員行三獻禮或提調官

及儒學教授等官行一獻禮齋戒正祭前三日獻官并

陪祭官執事人等沐浴更衣散齋二日致齋一日省牲

正祭前一日執事者設香案于宰牲房外贊引引獻

官常服詣省牲所贊省牲執事者牽牲從香案前過
入宰牲房宰之遂以毛血少許盛于盤贊引唱省牲
畢其餘毛血以淨器存貯待祭畢埋之

正祭

每歲春秋二仲月上丁日將行禮起鼓初嚴遍燃庭燎香燭
鼓再嚴鼓樂生執事者各序立于丹墀兩傍鼓三嚴引贊引各獻官至廟門下立通
贊唱樂舞生各就位樂舞生各以序立于廟庭奏樂之所司節者分引舞至丹墀
陛東西兩傍各序立于舞佾之位司節在東則退至東三班舞生之首在西則退至西三班舞生之首相

向立通贊唱執事者各司其事各執事亦各序進就位訖通贊唱分獻官各就位各贊引引各分獻官至拜位各贊引退立于東西訖通贊唱獻官就位贊引引獻官至拜位贊引退立于獻官東西兩傍相向立訖通贊唱瘞毛血執事者捧毛血正廟由中門出四配東西哲由左右門出兩廡隨之瘞于坎遂啓俎蓋通贊唱迎神舞生橫執其翿麾生舉麾唱迎神樂奏咸和之曲擊柷作樂通贊唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身獻官以下俱拜訖麾生偃麾樂止擽敔通贊唱奠帛行初獻禮捧帛者各捧帛執爵者各執爵贊引詣獻官前唱詣盥洗所引獻官至盥洗所司盥者酌水贊引唱搢笏獻官搢笏盥畢進巾贊引

唱出笏獻官出笏贊引唱詣酒罇所引獻官至酒罇所贊引唱司

罇酒舉冪酌酒執爵者以爵受酒同捧帛者在獻官前行先師帛爵由中門入四配帛爵

由左門進各于神案之側朝上立贊引隨引獻官亦由左門入唱詣至聖先師孔

子神位前麾生舉麾唱初獻樂奏寧和之曲擊柷作樂贊引引獻官至神位

前唱跪獻官跪唱搢笏獻官搢笏捧帛者轉身西向跪進帛于獻官右獻官接帛又

贊引唱奠帛獻官奠帛以帛授接帛者奠于神位前案上執爵者轉身西向跪進爵于獻官

右獻官接爵贊引唱獻爵獻官獻爵以爵授接爵者奠于神位前贊引唱出

笏獻官出笏贊引唱俯伏興平身詣讀祝位讀祝者位設於堂中香案

前贊引引獻官至祝位麾生偃麾樂暫止讀祝者跪取祝文退立于獻官者之左贊引唱獻官并讀祝者皆跪通贊引唱衆官皆跪陪祭者俱跪訖贊引唱讀祝讀祝者讀畢仍將祝文跪置于祝案上退堂西朝上立贊引與通贊同唱俯伏興平身麾生舉麾不唱樂生接奉在先未終之樂贊引唱詣復聖顏子神位前引獻官至神位前唱跪搢笏獻官搢笏捧帛者跪于獻官右進帛于獻官獻官接帛贊引唱奠帛獻官獻帛以帛授接帛者奠于神位案上執爵者跪于献官右進爵于獻官獻官接爵贊引唱獻爵獻官獻爵以爵授接爵奠于神位前贊引唱出笏獻官出笏贊引唱俯伏興平身贊引唱詣宗聖曾子神

位前儀同復聖位通贊隨唱行分獻禮各贊引詣各分獻官前同唱

詣盥洗所各贊引引各分獻官至洗所司盥者酌水贊引同唱搢笏各分獻官搢笏盥洗畢進巾贊引同唱出笏各分獻官出笏贊引同唱詣酒樽

所引各分獻官詣樽所同唱司樽者舉冪酌酒各執爵者以虛爵受酒與捧帛者俱在分獻官前行至堂及兩廡神案之側朝位立俟正廟贊引唱詣述聖子

思子神位前各贊引同唱詣東哲神位前各贊引引分獻官東哲由左門進詣神位前同唱跪同唱搢笏獻官升分獻官搢笏東哲捧帛者轉跪于

分獻右進帛獻官分獻官俱接帛贊引同唱奠帛獻官分獻官獻帛以帛授接帛者奠

于神位前案上捧爵者轉身進爵如進帛儀餘儀俱同前贊引唱詣亞聖孟子神位前各贊引隨唱詣西哲東廡西廡神位前各贊引引各分獻官西哲東廡西廡各詣神位前同唱跪同唱搢笏獻官并各分獻官搢笏東廡捧帛者轉身跪于分獻官右亞聖西哲西廡捧帛者跪于獻官分獻官左進帛獻官分獻官接帛贊引同唱奠帛獻官分獻官奠帛以帛授接帛者奠于神位前案上捧爵者轉身進爵如進帛儀獻官分獻官接爵贊引同唱獻爵獻官分獻官獻爵以爵授接者奠于各神位前贊引同唱出笏各分獻官出笏贊引同唱俯伏興平身贊引同唱復位麾生偃麾櫟敔樂止各贊引引各獻官至原拜位立執事者亦隨至罇所立俟通贊唱

行亞獻禮贊引詣獻官前唱詣酒罇所引獻官至酒罇所贊引唱司

罇者舉冪酌酒各執爵以虛爵受酒前行至廟門如初獻儀贊引引獻官由左門入唱

詣至聖先師孔子神位前麾生舉麾唱亞獻樂奏安和之

曲擊柷作樂贊引引獻官至神位前如獻獻爵之儀行禮訖贊引引獻官如前出至原位麾生偃麾櫟

敔樂止通贊唱行獻禮贊引引獻官並執事事儀同亞獻但麾生舉麾唱終獻樂

奏景和之曲擊柷作樂行禮復位俱如初惟執爵者不必出朝外俱在廟兩傍立候徹饌麾

生偃麾櫟敔樂止通贊唱飲福受胙進福酒者捧爵進福胙者捧盤立于神位之東

又令一執事取正壇羊肩胙置于盤贊引唱詣飲福位飲福乃讀祝位也又令二執事

先立于廟內西傍贊引引獻官至于福位捧福酒捧福胙轉身向西立于獻官傍前廟內二執事行于獻官西與捧爵者捧胙者相對立贊引唱跪搢笏獻官跪搢笏進福酒者跪于獻官右進爵酒于獻官贊引唱飲福酒獻官接酒飲訖兩傍接福酒者跪于獻官左接爵捧福胙者跪于獻官右進胙于獻官贊引唱受胙獻官接胙訖兩傍接福胙者跪于獻官之左接胙由中門出贊引唱出笏獻官出笏贊引唱俯伏興平身復位贊引引獻官至原拜位訖通贊唱鞠躬拜興拜興平身各官拜訖通贊唱徹饌麾生舉麾唱徹饌樂奏咸和之曲擊柷作樂執事各于神位前將籩豆稍移動復立于原位舞生直執其籥與翟同司節司節在東者進立于東一班舞生之首舉節朝上分引舞生

于角道東西序立相向樂盡麾生偃麾櫟敔舞生通贊唱送神麾生舉麾唱送神樂

奏咸和之曲擧祝作樂通贊唱鞠躬拜興拜興拜興拜興

平身各官拜訖通贊唱讀祝者捧祝進帛者捧帛執事者

各詣神位前待讀祝者先跪取祝文捧帛者跪取帛轉身向外立通贊唱各詣

瘞所捧帛祝者過訖贊引唱詣望瘞位各贊引引獻官陪祭官至瘞所贊引

唱祝版一帛一段數至九段待焚訖樂盡麾生偃麾櫟敔樂止贊引

通贊同唱禮畢

祝文維某年甲子月朔某日某甲子某衙門某官某等

敢昭告于至聖先師孔子惟師德配天地道冠古今删述六經垂憲萬世惟兹仲春秋謹以牲帛醴齊粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦以復聖顔子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子配尚饗

祭啓聖祠祭期歲仲春秋上丁日子夜致祭取不先父食義齋戒同釋奠獻官府附省以府正官行禮外府佐二官行禮州縣附府者以學正教諭等官行禮省牲同釋奠　正祭日三更禮生引獻官至盥所引賛唱詣盥

洗所搢笏洗訖唱出笏通贊唱執事者各司其事引

贊唱就位通贊唱迎神鞠躬拜興拜興拜興拜興平

身兩廡分獻官同通贊唱奠帛行初獻禮執事者各

捧帛爵立于神前贊引引獻官由廟門左入唱詣啓

聖公孔氏神位前搢笏奠帛獻爵出笏詣讀祝位跪

唱讀祝訖唱俯伏興平身兩廡分獻官同詣先賢顏氏神位

前搢笏奠帛獻爵出笏詣先賢曾氏神位前儀同詣先

賢孔氏神位前儀同詣先賢孟孫氏神位前儀同兩廡分

獻官同獻帛爵訖唱復位通贊唱行亞獻禮執事者各捧帛爵跪獻神位前訖唱行終獻禮同儀唱徹饌訖唱送神唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身兩廡分獻官同拜通贊唱讀祝訖讀祝者捧祝進帛者捧帛各詣瘞所各詣瘞所唱望瘞捧祝帛至瘞所唱詣望瘞位焚訖唱禮畢

祝文維某年甲子某月朔某日某衙門官某敢昭告于啓聖公孔氏神位曰維公誕生至聖為萬世王者之

師功德顯著茲用仲春秋謹以牲帛醴齊粢盛庶品式陳明薦以先賢顏氏先賢曾氏先賢孔氏先賢孟孫氏配尚饗

正祀附世家

至聖先師孔子史記世家曰孔子名丘字仲尼其先宋人父叔梁紇母顏氏以魯襄公二十二年庚戌之歲十一月庚子生孔子于魯昌平鄉陬邑為兒戲嬉常陳俎豆設禮容及長為委吏料量平為司職吏蕃蓄息適周問禮于老子既反而弟子益進昭公二十五年甲申孔子年三十五而昭公奔齊魯亂于是適齊為高昭子家臣以通于景公公欲封以尼谿之田晏嬰不可公惑之孔子遂行反乎魯

定公元年壬辰孔子年四十三而季氏强僭其臣陽虎作亂專政故孔子不仕而退修詩書禮樂弟子彌衆九年庚子孔子年五十一公山不狃以費畔季氏召孔子欲往而卒不行定公以孔子為中都宰一年四方則之遂為司空又為大司寇九年辛丑相定公會齊侯于夾谷齊人歸魯侵地十一年癸卯仲由為季氏宰墮三都收其甲兵孟氏不肯墮城圍之不克十四年乙巳孔子年五十六攝行相事誅少正卯與聞國政三月魯國大治齊人歸女樂以阻之季桓子受之郊又不致膰俎于大夫孔子行適衛主于子路妻兄顔濁鄒家適陳過匡匡人以陽虎而拘之既解還衛至蘧伯玉家見南子去適宋司馬桓魋欲殺之又去適陳主司城貞子家居三歲而反于衛靈公不能用晉趙氏家臣佛肸以中牟畔召孔子孔子欲往亦不果將西見趙簡子至河而反又主蘧伯玉家靈公問陳不對而行復如陳季桓子卒遺命康子必召孔

子其臣止之康子乃名冉求孔子如蔡及葉楚昭王將以書社地封孔子令尹子西不可乃止又反乎衛時靈公已卒衛君輒欲得孔子為政而冉求為季氏將與齊戰有功康子乃名孔子而孔子歸魯實哀公之十一年丁巳而孔子年六十八矣然魯終不能用孔子孔子亦不求仕乃叙書傳禮記删詩正樂序易彖繫象說卦文言弟子蓋三千焉身通六藝者七十二人十四年庚申魯西狩獲麟孔子作春秋明年辛酉子路死于衛十六年壬戌四月己丑孔子卒年七十三歲公誄之稱曰尼父塟魯城北西上弟子皆服心喪三年而去惟子貢廬于冢上凡六年漢高祖過魯以大牢祀孔子唐武德二年詔國子監立孔子廟以四時致祭貞觀四年詔州縣學皆作孔子廟十四年詔尊為聖尼父乾元中追贈太師天授中追封隆道公開元二十七年追謚文宣王令三公持節册命宋初國子監文宣王廟門立戟十六枚大中祥符初

加謚玄聖文宣王又改謚至聖文宣王崇寧中詔辟雍文宣王殿命大成政和中廟門增立二十四戟元太祖置宣聖廟于燕京大德中作廟于京師至大元年加謚大成至聖文宣王國初聖祖如江淮府及南昌皆先謁孔子廟幸學其封爵仍舊制列聖登極皆遣官祭告闕里駕幸大學釋奠每月朔望降香至世宗皇帝始罷封爵正祀廟改稱至聖先師孔子故服皮弁服謁廟用特奠帛行釋奠禮迎送神各再拜樂大奏文舞六佾隆師重道獨邁前代云

從祀　附列傳

四配

復聖顏子東一位　名回字子淵魯人少孔子三十歲孔門自有回門人日益親孔子嘗以回

贊易自義黃堯舜之外不多及焉孟子以禹稷顏子並傳言行詳是魯論家語年二十九髮盡白卒年三十有二漢高帝十二年配享孔廟魏晉以至隋唐享禮如之唐總章贈少師太極進太師元進兗國公至順加復聖公今祀稱復聖顏子云

宗聖曾子 西一位 名參字子輿南武城人少孔子四十六歲嘗敝衣耕于魯魯君聞之而致邑焉參固辭不受事父皆盡孝作孝經其他格言詳大學魯論禮經疾革名門弟子啟手足視之易簀而卒唐總章追封太師太極進太保開元進封郕伯宋咸淳加封郕國公元加宗聖公今祀稱宗聖曾子

述聖子思子 東二位 名伋字子思孔子孫伯魚子也師事曾子嘗對孔子言其父析薪其子弗克負荷是謂不肖孔子欣然曰其克昌乎對魯哀公除非法之事行周公伯禽之政魯繆公問如何

利民曰毀不居之室以賜百姓奪寵嬖之祿以賑困匱無令人有愁怨而後世有間見也魯不能用適衛縕袍衣三旬九食憂道學失傳作中庸教授弟子孟軻數百人宋崇寧追封沂水侯咸淳進沂國公元嘉述聖公今祀稱

述聖子思子

亞聖孟子

西二位　名軻字子輿鄒人也受業于子思願學孔子時方務合從連衡而軻述唐虞三代之德以仁義說齊梁諸君不能用退與萬章之徒序詩書述孔子之意作孟子七篇以正人心濟世之功不在禹下宋元豐追封鄒國公配享次顏子元至順加亞聖公今祀稱亞聖孟子

十哲

先賢閔子

東一位　名損字子騫魯人少孔子十五歲孔子稱其孝季氏使為費邑宰辭曰如

有復我者則吾必在汶上矣唐開元贈費侯宋大中祥符加瑯琊公咸淳改封費公今祀稱先賢閔子後倣此

先賢冉子

西一位　名耕字伯牛魯人以德行名有惡疾孔子惜之曰斯人也而有斯疾也唐贈魯侯宋大中祥符加封東平侯咸淳改鄆公

先賢冉子

東二位　名雍字仲弓魯人伯牛之族寬洪簡重以德行名子貢曰不遷怒不深怨不録舊罪是冉雍之行也餘見魯論家語唐贈薛侯宋封下邳公咸淳改薛公

先賢宰子

西二位　名予字子我魯人以言稱問三年之喪五帝之德皇帝之年及他言行具魯論家語唐贈齊侯宋大中祥符封臨淄公咸淳改齊公

先賢端木子 東三位名賜字子貢衛人少孔子三十一歲頴悟冠孔門弟子好揚人美亦不匿人過孔子化之卒聞性與天道受一貫之旨田常欲作亂于齊憚高國鮑晏故移其兵欲以伐魯孔子聞之謂門弟子曰夫魯父母之國國危如此二三子何為莫出子路請行孔子止之子張子石請行孔子弗許子貢請行許之至齊說田常以次說吳越及晉諸君遂亂齊存魯破吳強晉而霸越孔子曰夫存魯善之初願若夫強晉以獘吳使吳亡而越霸者賜之說也美言傷信慎言哉後歷相魯衛卒終于齊餘見魯論家語越記史記唐贈黎侯宋大中祥符加黎陽公咸淳改黎公

先賢冉子 西三位名求字子有魯人仲弓之族少孔子二十有九歲好學博藝省物而勤恭老卹幼不忘賓旅季氏卒以政事稱唐贈徐侯宋大中祥符封彭城公咸淳改封徐公

先賢仲子 東四位 名由字子路卞人少孔子九歲好勇亢直喜聞過治蒲三年孔子過蒲入其境曰善哉由也恭敬以信矣入其邑曰善哉由也忠信以寬矣至其庭曰善哉由也明察以斷矣田疇盡易草萊甚辟溝洫深治此其恭敬以信故其民盡力也墉屋完固樹木甚茂此其忠信以寬故其民不偷也庭甚清閒諸下用命此其明察以斷故其政不擾也由事衛事出公輒蒯聵與大夫孔悝謀入衛出公奔魯蒯聵入由在外聞之造蒯聵蒯聵與孔悝登臺由曰君焉用孔悝請得而殺之蒯聵弗聽於是子路欲燔臺蒯聵懼乃下石乞盂黶攻由擊斷其纓由曰君子死而不冠不免遂結纓而死唐贈衛侯宋大中祥符改河內侯
咸淳加衛公

先賢言子 西四位 名偃字子游吳人少孔子四十五歲以文學名行履不安先成其慮及事

而用之寧武城以禮樂教民邑人皆絃歌詳見魯論唐贈吳侯宋大中祥符加封丹陽公咸淳改封吳公

先賢卜子 東五位 名商字子夏衛人少孔子四十四歲篤信謹守善說詩見魯論世傳詩序云出卜氏孔子沒商居西河教授為魏文侯師唐開元追封魏侯宋大中祥符加封河東公咸淳改封魏公

先賢顓孫子 西五位 名師字子張陽城人少孔子四十八歲習于容止問行則書諸紳學干祿孔子教以慎言行詳見魯論家語子貢稱其美功不伐貴位不善不侮不佚不傲無教非聞聖人之教而進德之驗與唐贈陳伯宋大中祥符加宛丘侯咸淳改陳國公陞十哲位

東廡 四十七位

先賢澹臺子 名滅明字子羽武城人少孔子三十九歲有君子之資貴之不喜賤之不怒行不由徑非公事不見邑宰唐開元贈江伯宋大中祥加加金鄉侯宋高宗曰南止江沱學者雲從

先賢原子 名憲字子思宋人少孔子三十六歲問恥聞克伐怨欲語見魯論孔子卒憲亡在草澤中子貢相衛而結駟連騎排藜藿入窮閻過謝憲攝敝衣冠見子貢子貢恥之曰夫子豈病乎憲曰吾聞之無財者謂之貧學道而不能行者謂之病若憲也貧也非病也子貢慙不懌而去終身恥其言之過也唐追封原伯宋大中祥符加任城侯宋高宗曰軾彼窮原達士所賓

先賢南宮子 名适字子容一字子芝亦曰南容孟僖子之子仲孫閱也獨居思仁以智自將慚羿奡師禹稷曰三復白圭孔子以其兄之子妻之唐追封郯伯宋大中祥符加汝陽侯宋高宗曰尚德

君子爾乃兼之

先賢商子 名瞿字子木少孔子二十九歲受易于孔子傳楚人馯臂子弘弘傳江東人矯子庸疵疵傳燕人周子家豎豎傳淳于人光子乘羽傳齊人田子莊何何傳宗武人王子傳同同傳菑川人楊何何元朔中以治易為漢中大夫先是瞿年長無子其母為取室孔子使之齊瞿母請之孔子曰無憂瞿年四十後當有五丈夫子已而果然唐追封蒙伯宋太中祥符加封須昌侯宋高宗曰洗心傳世知幾其神

先賢漆雕子 名開字子若一字子開蔡人習尚書不樂仕孔子使開仕對曰吾斯之未能信子說唐追封滕伯宋大中祥符加封平與侯宋高宗曰謙以有立多士莫及

先賢司馬子名耕字子牛宋人兄桓魋作亂牛憂之孔子曰内省不疚夫何憂何懼餘詳見魯論唐贈向伯宋大中祥符加封楚丘侯政和改封睢陽侯宋高宗曰在汚能潔危而有慮

先賢有子名若字子若魯人少孔子十三歲强識好古道言孝弟為仁之本禮貴和而有節比哀公厚斂以鳳麟海嶽狀孔子詳見語孟禮經孔子既沒弟子以事孔子之禮事之唐追封汴伯宋大中祥符加封平陰侯宋高宗曰兩端發問末啓機鋒

先賢巫馬子名施字子斯陳人少孔子三十歲陳司馬以孔子問巫馬施語見魯論唐追封魯伯宋大中祥符加封東河侯宋高宗曰天清日明欲雲曷有師命持蓋子亦善知惟夫子博三才允究學者之樂所得遂茂

先賢顏子　名辛字子柳魯人少孔子四十六歲唐追封蕭伯宋大中祥符加封陽穀侯宋高宗曰孰封于蕭實為子柳夙飲格言克尊善誘明德期躋賢業所就以侑于儒傳芳逾茂

先賢曹子　名䘏字子循蔡人少孔子五十歲唐贈曹伯宋大中祥符加封上蔡侯宋高宗曰肅肅曹伯王室之裔積習樂道切磋明義惟善則主爾德是類史筆有焕令名永祀

先賢公孫子　名龍字子石楚人少孔子五十三歲齊田常為亂將移其兵以代魯孔子欲止其兵以存魯子石請行孔子弗許唐贈黄伯宋大中祥符加封枝江侯宋高宗曰黄伯著祀公孫是云彌縫中道恊輔斯文葳修方異漸漬甚勤史詞不忘播為清芬

先賢秦子　名商字丕兹魯人父堇與孔子父以德力並稱家語書丕慈史記書子丕今書從左

傳云唐贈上洛伯宋大中祥符加封馮翊侯宋高宗曰孔父秦父相尚以德俱生賢嗣相與維則是父是子致結疇克會弁儒林令名無極

先賢顏子 名高一名刻字子驕魯之有力人也孔子去衛適陳過匡高為僕以其策指之曰昔吾入此由彼缺也唐追封瑯琊伯宋大中祥符加封雷澤侯宋高宗曰微言既彰德音孔昭已詠雩舞同聽齊韶

先賢穰子 名駟赤字子徒秦人唐贈徽伯宋大中祥符加封上邽侯宋高宗曰執經請益載道若無詩書規矩問字楷模得時而雋領就諸儒

先賢石子 名作蜀字子明成紀人唐贈成紀伯宋大中祥符加封成紀侯宋高宗曰楙依有德

克述無言鼔篋槐市揚名里閈此道久視彼美常存

先賢公子名夏首字子乘魯人唐贈元父伯宋大觀加封鉅平侯

先賢石子名虔一名石虔字里之齊人唐贈營丘伯宋政和加封膠東侯宋高宗曰攬道之華秉德之柄深造閫域不乖言行

先賢奚容子名箴字子晳魯人唐贈下邳伯宋大中祥符加封濟陽侯宋高宗曰幼則有造成則祖述文采日化儒效力𡠉永觀厥成德音秩秩

先賢顔子名祖一名相字子襄魯人唐贈臨邑伯宋大觀加封富陽侯

先賢句子名井疆字子孟衛人唐贈淇伯宋大觀加封滏陽侯

先賢秦子 名祖字子南魯人唐贈少梁伯宋大中祥符加封鄄城侯宋高宗曰守道之淵成德之博範若鑄金契猶發藥

先賢公祖子 名句茲字子之魯人唐贈期思伯宋大中祥符加封即墨侯宋高宗曰與賢俱進得聖而師彬彬雅道翼翼令儀

先賢縣子 名成字子橫一字子棋魯人唐贈鉅野伯宋大中祥符加封武城侯宋高宗曰擅譽魯邦啓祚鉅野煒美風猷時哉用舍

先賢燕子 名汲一名級字子思秦人唐贈漁陽伯宋大中祥符加封汧源侯宋高宗曰至道克傳賢達斯執善政云茂儒風可即

先賢顏子 名之僕字子叔魯人唐贈東武伯大中祥符加封兖句侯宋高宗曰志鋭所期道尊是輔泥在鈞陶木就規矩

先賢樂子 名欬字子聲秦人唐贈昌平伯宋大中祥符加封建成侯宋高宗曰信道之篤見善乃明引領高節載思惟誠

先賢狄子 名黑字晳之一字子晳亦字子素衛人唐贈臨濟伯宋大中祥符加封林慮侯宋高宗曰游泳德化揚厲素風偉識既興持敎乃隆

先賢子蔑子 名忠字子蔑孔子伯皮之子唐贈汶陽伯宋大中祥符加封鄆城侯宋高宗曰佩服至倫經則弟昆三問三已所問殊温君子歸密義不掩恩

先賢公西子名蒧字子上一字子尚魯人唐贈祝何伯宋大觀加封徐城侯宋高宗曰以德則貴惟道是倡師聰師明友直友諒

先賢施子名之常字子恒魯人唐贈乘氏伯宋大中祥符加封臨濮侯宋高宗曰絫稽百行贊理三綱自拔行間策名甚光

先賢秦子名非字子之魯人唐贈汧陽伯宋大中祥符加封華亭侯宋高宗曰傳道克正垂名先藏執德以弘用心必剛

先賢申子名棖字子續孔子曰吾未見剛者或對曰申棖唐贈魯伯宋大中祥符加封文登侯宋高宗曰逸駕文囿鼓枻儒流冠佩既然言動允休

先賢顏子名噲字子聲魯人唐贈濟陰伯宋大中祥符加封濟陰侯宋高宗曰儒室振領聖門戎裾賢業素蘊美才以攄

先賢穀梁子名赤字元始魯人作春秋傳與左氏公羊并行于世或曰穀梁得春秋之旨而失之短或曰春秋聖人之作其辭危其旨遠其義微得其旨于一字一句之間亦難乎其為功矣唐貞觀詔從祀宋大中祥符追封龔丘伯政和雎陽伯今祀稱先儒穀梁子云後倣此

先儒高堂子名生字漢之魯郡人禮經秦火而書不具獨高堂生能言之傳十七篇后蒼戴慶等明其業唐貞觀詔從祀宋大中祥符追封萊蕪伯

先賢毛子名萇趙人大毛公亨之子受詩于大毛公為河間獻王博士號小毛公馬融賈逵鄭

康成皆宗之唐孔穎達為疏傳學者迄于北宋歐陽修王質下逮朱子乃盡舍其說而言詩唐貞觀詔從祀宋大中祥符追封樂昌伯

先儒后子 名蒼字近君東海郯人也事夏侯始昌始昌通五經蒼通詩禮為博士至少府事漢文帝授翼奉蕭望之匡衡衡授瑯琊師丹伏理游君穎州蒲昌君都君都為詹事理高密太傅太傅家世傳業丹大司空由是齊詩有翼匡師伏之學昌滿授九江張邯瑯琊皮容皆至大顯益衍其傳嘉靖九年詔從祀

先儒杜子 名子春東漢人授周禮于劉歆傳鄭興鄭衆時號稱囊括六典網羅衆家云唐貞觀從祀宋大中祥符加封緱氏伯

先儒韓子 名愈字退之唐南陽人舉進士操行堅正為監察御史時極論宮市德宗怒貶山陽令民感其恩愛生子多以韓名為裴度行軍司馬說韓弘協平吳元濟遷刑部侍郎憲宗迎佛骨入禁中愈極諫貶潮州刺史為文祛鱷魚患潮人知學自愈始鎮州亂殺田弘正立王庭湊愈奉詔宣撫既行衆皆危之穆宗悔詔愈度事從宜無必入愈曰安有受君命而滯留自顧疾驅入及復喻庭湊及諸叛卒平之轉吏部侍郎長慶四年年五十卒贈禮部尚書謚文當貞元元和間愈以六經之文為諸儒倡著原道原性師說諸篇粹然一出于正日元王潔用排佛老一也宋元豐七年從祀追封昌黎伯

先儒程子 名顥字伯淳河南洛陽人歷官諸邑務德化為御史論新法終宗正丞詳具國史上殿劄子具大儒奏議其學得之周敦頤傳楊時諸子著定性書語錄具五經四書註性理大全傳布學宮

文彥博題其墓曰明道先生弟頤誌之曰先生得不傳之學于遺經以興起斯文爲已任辨異端息邪說使聖人之道煥然復明於世孟子之後一人而已宋淳祐詔從祀元至順加封豫國公謚純

先儒邵子

名雍字堯夫其先范陽人從父古徙衡漳又徙共城弱冠遊河南葬其親伊水之上遂家焉少慷慨欲樹功業於書無所不讀旣而受學于李之才得河圖洛書宓羲易卦圖象妙語神契得先天之旨著皇極經世今入性理大全傳布學官雍初至洛蓬蓽環堵不芘風雨躬樵爨以事父母處空而怡然自樂富弼司馬光呂公著程顥程頤張載雅重之恒相從遊嘉祐舉遺留守王拱辰以雍應詔詔授將作監簿復舉逸士補潁州團練推官皆固辭其言必依仁義賢者悅其德不肖者服其化熙寧十年卒六十有六贈秘書省著作郎元祐中贈謚康節咸淳詔從記追封新安伯

先儒司馬子 名光字君實陝州夏縣人七歲通左氏春秋寶元初進士累官端文殿學士先是知永興軍上疏極言青苗役法不便出判西京留臺退居洛十五年哲宗初詔拜左僕射罷青苗法人謂元祐相業有旋轉乾坤之功元豐間受詔編治通鑑十九年始成嘗作稽古錄歷年圖以備戒勸講潛虛太玄經註傳學者卒贈太師溫國公謚文正人稱涑水先生咸淳詔從祀

先儒胡子 名安國字康侯崇安人紹聖中進士授太學博士靖康初太常少卿起居舍人皆辭高宗時張浚薦為中書舍人兼侍講獻政論二十一篇以疾求去留兼侍講專講春秋累官給事中謝良佐稱如大冬嚴雪百草萎死而松柏挺然著春秋傳其學本于程頤而義有激于時云卒謚文定正統三年追封建寧伯詔從祀

先儒張子 名栻字敬夫綿竹人魏公浚之子穎悟夙成以古聖賢自期仕為直祕閣浚開府治戎栻内贊密謀外參庶務間以軍事入奏孝宗異其對召為吏部左侍郎每召對皆修身務學畏天恤民後知江陵府卒謚曰宣所著有論孟太極諸書解學者稱南軒先生其語錄今取入經書及性理大全傳布學宮宋景定詔從祀追封華陽伯

先儒薛子 名瑄字德温河津人登永樂辛丑進士歷官禮部左侍郎兼翰林學士體貌清奇五臟露如水晶年七歲歲即通論孟垂髫李參議請見而不往及為山東提學僉事王振以士奇薦尋擢大理少卿瑄受命不謝竟以罪繫獄猶讀易不置也時石亨請勑與歸教授鄉里瑄引許衡故事固辭不受其學一宗朱子以復性為本以居敬為要清而不詭和而不同寔可與宋大儒相伯仲而視許衡則過焉

者也所著有讀書録河汾集行于世學者宗之稱薛夫子云贈禮部尚書謚文清隆慶五年詔從祀

先儒胡子　名瑗字翼之泰州人累舉不第以范仲淹薦官至太常博士嘗為蘇湖二州教授立經義治事二齋倡明體適用之學嚴條約以身先之經解至有要義懇懇為諸生言治已而後治人出其門者皆敦尚行實其後主太學四方歸之庠舍不能容自乾道景祐以來學者有師惟瑗與孫明復石守道三人而瑗之徒最盛弟子記其經論曰胡氏口議程頤言凡從安定先生學其醇厚和易之氣望之可知也嘉靖九年詔從祀

先儒陳子　名獻章字公甫新會人正德間鄉薦後徵授翰林院檢討初學於吳康齋歸而求之書冊未得乃靜坐久之然後心體隱然呈露去耳目支離之用全虛圓不測之神故其學以超然致虛為

宗涵養冲粹所著白沙遺集萬歷十年從祀

先儒王子 名守仁字伯安謚文成餘姚人舉進士後以擒宸濠功封新建伯天性超卓其學無所不究自謂良知兩字從千辛萬苦中得來故隨人提揭指示海內翕然宗之若夫功業文章皆其緒餘耳萬歷十年從祀

啓聖祠

啓聖公孔氏 按叔梁大夫紇無子求娶于顏氏顏氏有三女其父問曰陬大夫雖父祖為卿士然其先聖王之裔今其人身長十尺武力絕倫吾甚貪之雖年高性嚴不足為疑三子孰能為之妻二女莫對其幼徵在進曰從父所制將何問焉父曰即爾能矣遂以妻之禱于尼丘而生孔子宋大中祥符

元年封孔子父叔梁紇為齊國公元大德十一年詔加封啓聖王國朝因之至嘉靖九年始改稱啓聖公云

配享

先賢顔氏 名無繇字季路回之父也少孔子六歲為魯卿士孔子始教闕里而受學焉唐贈杞伯宋大中祥符加封曲阜侯元元統加贈杞國公

先賢曾子 名點字晳參之父也點侍孔子言志孔子喟然嘆曰吾與點也家語云點欲修禮教孔子善之記稱狂士唐贈宿伯宋大中祥符加封萊蕪侯

先賢孔氏 名鯉字伯魚孔子年十九娶宋之亓官氏二十仕魯為委吏昭公以鯉魚賜孔子因

以命名鯉過庭詩經之教與面墻之戒俱見論語鯉學既通魯哀以帛聘之稱疾不行毋死朞年猶哭夫子聞之曰與誰門人曰鯉也孔子曰噫甚矣鯉聞遂除之宋崇寧贈泗水侯咸熙詔從祀

先賢孟孫氏 名激公宜鄒人魯公族也孟子之父或曰孟子之祖元追封邾國公嘉靖九年從祀

兩廡

先儒程氏 名珦洛陽人宋仁宗朝累官大中大夫周敦頤倡明道學官南安時年少不為守所知珦攝通守獨知之因與為友命二子顥頤從學焉及為郎故事當舉代每一遷輒以敦頤名聞于朝今祀稱先儒程氏云

先儒朱氏

名松字喬年婺源人舉進士歷仕詳國史性孝友重然諾不以生死二其心聞龜山楊氏傳河洛之學益自刻厲以敦本實用力于誠意致知時國步日艱人心日汨請建太學明人倫以倡節義教子熹從李延年學自知褊急害道取佩韋之義號曰韋齋今祀稱先儒程氏

先儒蔡子

名元定字季通建陽人沉之父也八歲能詩日記數千言及長登西山絕頂忍饑啖虀于書無所不讀明陰陽消長達古今盛衰居家以孝弟忠信為本教人以性與天道為先初往事朱熹知其學曰此吾老友也不當在弟子列韓侂胄禁偽學謫道州卒後賜謚文節所著有律呂新書今取入性理大全傳布學宮學者稱西山先生今祀稱先儒蔡氏

釋奠先師考

周禮大司樂掌成均（五帝學名）之法以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭于瞽宗

大胥春入學舍（音釋）菜合舞

王制天子出征反釋奠於學以訊馘告

月令仲春上丁命樂正習舞釋菜仲丁又命樂正入學習樂（馬晞孟曰釋奠用丁為文明故也）

文王世子凡學春官釋奠于先師秋冬亦如之

漢高祖過魯以太牢祀孔子

平帝追謚孔子曰褒成宣尼公是時政出王莽假崇儒之名以收譽望遂篡

安帝祀孔子及七十二弟子於闕里此祀孔子弟子之始

魏正始中令太常釋奠祀孔子於辟雍以顔淵配

晉武帝皇太子親釋奠于太學此太子釋奠之始

南宋文帝㨿晉故事裴松之議應舞八佾宜設軒懸之樂

元魏文成帝詔宣尼廟别勅有司行薦享禮有司薦享及有尼宣廟始于此

唐太宗時房玄齡等議武德中詔釋奠于太學以周公為先聖孔子配享臣謂周公孔子俱稱聖人庠序置奠本緣孔子故學宋梁陳及隋皆以孔子為先聖顔淵為先師請停周公升孔子為先聖顔配從之

又詔皇太子于國學釋奠于先師先聖皇太子為初獻國子祭酒為亞獻司業為中獻府州刺史為初獻

上佐為亞獻博士為終獻縣學令為初獻丞為亞獻

無博士以主簿為終獻

又詔以左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生

戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭康

成服子慎何休王肅王輔嗣杜元凱范甯賈逵二十

二人代用其書埀于國胄並合配享尼父廟

高宗追贈孔子為太師顏回太子少師曾參太子少

保並配享孔子廟

玄宗時李元瓘言孔子廟顔回配其像立侍準禮授坐不立授立不跪合從坐侍又四科閔子騫等雖列像廟堂不參享祀謹按何休等二十二賢猶霑從祀豈有升堂入室弟子獨不霑祀享之餘望請列享在二十二賢之上曾參孝道可崇準二十二賢從享顔子等十哲宜為坐像悉令從祀曾參特為坐像坐十哲之次

馬端臨曰禮記釋奠于先師先聖之說鄭康成釋先

師以為聖禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生之類自是後儒言釋奠者本禮記言先師者本鄭氏唐貞觀時遂以左丘明以下二十二人為先師配食孔聖夫聖作之者也師述之者也述夫子之道則莫如十哲七十二賢子思孟子舍是不録而皆取之釋經不知諸儒二十二子獨子夏無以議焉左丘明公羊高穀梁赤猶曰受經于聖人而得其大義至于高堂生以下謂之經師可矣非人師也如毛鄭之釋

繹於名物固為該洽而義理間有差舛至王輔嗣之宗旨老莊賈景伯之附會讖緯則其學已非聖人之學矣又況戴聖馬融之貪鄙則其素履固當見擯于洙泗今乃俱在侑食之列而高第弟子除顏回外反不得與李元瓘雖懇懇言之而僅升十哲曾子儕于二十二子之列而七十二賢俱不霑享祀葢拘于鄭康成之註而以專門訓詁為盡得聖人之傳也

按塑像之設中國無人至佛教入中國始有也觀李

元獾言顔子立侍則像在唐前已有矣姚燧有言壯史敢有造泥人銅人者有誅則泥人固非中國為主以祀聖人法也我聖祖灼見千古之非自天子以下像不土繪祀以神主數百年其敎乃華夫國學廟貌天子視學實于是乎致禮聖人百世之師坐而不起猶之可也若夫從祀諸儒皆前代之縉紳或當代之臣子君拜于下而臣坐于上可乎竊恐聖賢在天之靈亦有所不安也或者謂已摶土為之一旦毁之似

乎不恭竊觀聖祖詔毀郡邑城隍塑像用其土泥壁以繪雲山載在令用可考也矧此塑者豈真聖賢之遺貌哉今文廟之在南京者已行聖祖之制令京師國學乃因元人之舊正統中重修廟學惜無以此上聞者

又追封孔子為文宣王顏子為兖國公閔損等九人為侯曾參等為伯

宋真宗追謚孔子為玄聖文宣王費侯閔損以下皆

為公郕伯曾參以下為侯魯史左丘明以下為伯尋以犯聖祖諱改玄聖為至聖

聖祖御製文集其國子祭酒誥略曰太學之設所以教君之嗣貴臣之子名曰太學官稱祭酒司官之首者不徒教生徒而已其職亦有在祀事且仲尼歷代崇其德王者親祭必寡故設官以代祭名曰祭酒所以祭酒之職潔牲牢精籩豆祭不失時則禮焉尚竭乃恭而臨祭靜乃心以對神庶不負委任之意

神宗以孟子同顏子配食宣聖荀况楊雄韓愈並從
祀
徽宗從蔣靜請文宣王用冕十二旒服九章又詔躋
子思從祀又詔先聖廟用戟二十四文宣王執鎮圭
並用王者之制理宗加周惇頤張載程顥程頤封爵
與朱熹並從祀孔子廟庭又加張栻呂祖謙伯爵從
祀孔子
度宗以顏回曾參孔伋孟軻並配孔子升顓孫師于

十哲以邵雍司馬光從祀

元成宗制加孔子號曰大成

仁宗以許衡從祀孔子

文宗加封顔回爲兖國復聖公曾參郕國宗聖公孔伋沂國述聖公孟軻鄒國亞聖公又加孔子父母封爵

始以董仲舒從祀孔子

洪邁曰顔子之父路曾子之父點乃在廡下從祀之

列子處父上神靈有知何以自安所謂子雖齊聖不先父食正此謂也

姚燧曰江之左進曾子子思並顏孟列躋子張于曾子之舊由孟子而視子思師也由子思而視曾子又師也子思孔子孫也弟子于師孫于祖坐語道者有之非可並南面燧之知四子也避讓于冥冥中不能一日自安其身一堂之上況又祀無繇點鯉于庭其失在于崇子而抑父夫為是學官將以明人倫于天

下而倒施措置于數筵之地加此奚以為訓

熊禾謂宜別設一室以齊國公叔梁紇居中南面顔路曽晳孔鯉孟孫氏侑食西嚮春秋二祀當先聖酌獻之時以蓋德之尊者為分獻官行禮于齊國之前其配位如之如此亦可以示有尊而教民孝矣

國朝洪武三年禮部更定釋奠孔子祭器禮物正位犢一羊一豕一籩豆各十登一鉶一簠簋各二酒尊三爵三初孔子之祀像設高座而器物陳于座下弗

稱其儀其來已久至是定擬各為高案其籩豆簠簋悉代以磁器是年詔曰孔子善明先王之要道為天下師以濟後世非有功于一方一時者所可比所有封爵仍宜其舊

洪武十七年敕每月朔望祭酒以下行釋菜禮郡縣長以下詣學行香

正統中以宋胡安國蔡沉真德秀元吳澂從祀

按以先儒從祀非但崇德蓋以報功也是以在宋言

者屢以歐陽修蘇軾孫復胡瑗為請而近日亦往往有以楊時羅從彥李侗為言事下儒臣議議者皆不之從以其無功于經也其巳列從祀者若荀況戴聖馬融王弼杜預之輩屢有建請革去其祀者至今猶列在祀典豈不以弼等雖于德行有虧然弼有功于易預有功于春秋聖有功于禮有其舉之莫敢廢也臣考禮上釋奠于先聖先師而無從祀之說從祀之說始于唐太宗以左丘明等二十二人配先師也自

是之後益以荀況揚雄韓愈宋南渡後始加以周程張朱邵馬及張栻吕祖謙元人又加以董仲舒許衡皇朝又加以此四人者葢安國傳春秋沈註書德秀註太學衍義澂著諸經纂言是皆有功于聖門者巳祀而黜者惟揚雄一人若孔孟以後之儒有功于聖經者無不祀夫惟楊時者從學于二程載道而南使之時則無朱熹矣宋金分裂之時程學分于南蘇學行于北雖伊洛之間不復知有程氏之學則時載二

聖之道而南使堯舜禹湯文武周孔之道大行於斯
世其功不可泯也乃不得於言性惡之荀況宗旨老
莊之王弼附會讖緯之賈逵並祀于孔子之廟庭以
從于二程之後朱呂之前豈非闕典歟

先師祀典自嘉靖九年釐正改大成至聖文宣王為
至聖先師孔子四配為復聖顏子宗聖曾子述聖子
思子亞聖孟子從祀及門弟子俱稱先賢左丘明以
下稱先儒去塑像設木主罷公侯伯諸封爵申黨申

棖二人存棖去黨如公伯寮秦冉顏何家語原不載
如荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王弼王肅杜預吳
澄俱照揚雄例罷祀于林放蘧瑗原不在弟子列并
鄭衆盧植鄭玄服虔范甯各祀于其鄉近年復進本
朝薛瑄從祀俱為定議然宋儒如謝良佐羅仲素李
侗本朝如吳與弼胡居仁陳憲章王守仁舉入從祀
不無望于今日崇儒重道之朝云范甯祀于其鄉宜
也鄭玄雖未聞道而行誼之端訓釋之傳恐不在高

堂生后蒼之下至宋儒如呂大臨譙定胡宏張九成陸九齡李燔楊簡陳傅良葉適我朝羅綸蔡清羅欽順莊㫤張元貞賀欽陳貞晟張倫𫉬議特祀於其鄉也得非其所宜乎噫况以言性悪黜𫉬以崇莊老黜逵以忽細行黜至揚雄吳澄所學又非諸儒比又皆以事莾事見黜士君子立身行己其于一言一行可不慎哉

圖書編卷一百四